Шри Прабхат Ранджан Саркар

НЕОГУМАНИЗМ: ОСВОБОЖДЕНИЕ РАЗУМА

Здесь надо поменять информацию

ББК 75.691.4
А-64

Оригинальные версии на бенгали, хинди и английском языках:
Ананда Марга Чарьячарья. Часть 3. © Электронное издание работ П. Р. Саркара, изд. 7-е, 2006, выпущенное издательством Ананда Марга Прачарака Самгха (Центр).
Адрес издательства: Ананданагар, П. О. Баглата, р-н Пурулия, Зап. Бенгалия, Индия.
Русская версия © Ананда Марга Прачарака Самгха (Центр), 2001.
Originally published in Bengali, in Hindi and in English as:
Ánanda Márga Caryácarya Part 3. © 2006 Electronic Edition of The Works of P. R. Sarkar, 7th Edition by Ananda Marga Pracaraka Samgha (Central).
Registered office: Anandanagar, P. O. Baglata, Dist. Purulia, W. B., India.
Russian version © 2001 by Ananda Marga Pracaraka Samgha (Central).

Перевод с англ. эл. издания работ П. Р. Саркара, изд. 7-е, 2006: **Ач. Садананда Авт., Анурадха**
Научное редактирование: **Амит, Камалеш**
Автор-составитель: **Амит, Камалеш**
Дизайн обложки, верстка: **Апарна**
Translated from 2006 Electronic Edition of The Works of P. R. Sarkar, 7th Ed.: **Ac. Sadananada Avt., Anuradha**
Scientific editing: **Amit, Kamalesh**
Design of the book-cover, page-proofs: **Aparna**

Шри Шри Анандамурти, основатель духовного движения «Ананда Марга», создал тришастру, куда входят дхармашастра (духовный трактат), даршаншастра (философский трактат) и самаджашастра (социальный трактат). Тришастра базируется на монистической философии «Ананда Марги». Серия книг «Ананда Марга Чарьячарья» (*чарьчарья* означает "свод правил") является самаджашастрой и включает в себя три части, она была написана в 1956 году.
«Ананда Марга Чарьячарья. Часть 3» содержит рекомендации по поводу физического здоровья: чего следует придерживаться и от чего следует отказаться, чтобы сохранять прогресс в ментальной и духовной составляющих садханы.

Все права закреплены за издателем. Полное или частичное копирование, ксерокопирование и передача материалов в любой форме запрещены без разрешения издателя, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на ресурс. Русская версия создана, напечатана и распространяется с разрешения Ананда Марга Прачарака Самгха (Центр).
All rights reserved by the publisher. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher. Russian version is produced, printed and distributed under license from Ananda Marga Pracaraka Samgha (Central).

ISBN

© Издательство Ананда Марга Прачарака Самгха (Центр), 2012
Адрес: Ананданагар, П. О. Баглата, р-н Пурулия, Зап. Бенгалия, Индия
© Published by Ananda Marga Pracaraka Samgha (Central), 2012
Address: Anandanagar, P. O. Baglata, Dist. Purulia, W. B., India

Содержание

Духовные чувства и неогуманизм *(лекция 1)* 6
Оковы и пути освобождения от них *(лекция 2)* 13
Геосентименты *(лекция 3)* 19
Внутреннее сокровище *(лекция 4)* 28
Живые существа и их мышление *(лекция 5)* 31
Принцип са́ма-са́маджа та́ттва *(лекция 6)* 37
Эксплуатация и псевдокультура *(лекция 7)* 40
Псевдогуманизм *(лекция 8)* 53
Пробуждение сознания *(лекция 9)* 61
Идеология нового поколения *(лекция 10)* 70
Неогуманизм — единственный путь к спасению *(лекция 11)* 80
Глоссарий 90

Посвящается тем, кто думает обо всех,
кто к окружающим относится с глубочайшим уважением,
кто воздает хвалу другим, не ожидая похвал себе.
В знак поклонения и с сердечным пожеланием успеха
посвящаю я им эту книгу.

Прабхат Ранджан Саркар

От издателя

Неогуманизм — это концепция, основанная на любви к высшему Сознанию, сотворившему наш мир. Она выходит за рамки традиционно понимаемого гуманизма (любви только к человечеству), распространяясь на все творение. Принцип неогуманизма — отказ от расовых, групповых и религиозных предрассудков и пренебрежения к менее развитым существам. Принятие этой философии способствует возникновению чувства преданности и любви к Богу.

Почувствовав преданность Высшему, человек будет испытывать любовь ко всем существам и объектам точно так же, как он испытывает никем и ничем не ограниченную любовь к Богу. Это расширяет восприятие, и человек открывает для себя счастье и покой в чувстве преданности.

Но на пути к созданию неогуманистического общества человечеству необходимо собрать все свое мужество и упорство для того, чтобы распознать и преодолеть эгоистические тенденции.

В книге «Неогуманизм: освобождение разума» автор Шри Прабхат Ранджан Саркар изложил основы философии неогуманизма. Одиннадцать глав книги представляют собой лекции, в основном воскресные, которые автор провел в период с 31 декабря 1981 г. по 29 марта 1982 г.

Беседы проводились на бенгальском языке, но автор, придавая им большое значение, все ключевые термины и фразы представил и на английском языке как языке, наиболее распространенном в наше время.

Термины в квадратных скобках [ ] означают перевод или добавление, сделанное переводчиками, комментарии в тексте, сделанные автором, заключены в круглые скобки.

Оригинальные термины и шлоки на санскрите и бенгали выделены в тексте курсивом.

Автор также использует следующие символы для обозначения этимологии санскритских слов: после приставки используется дефис, перед суффиксом — знак «плюс». Например, *ava — tr + ghain = avatára*: корень tr с приставкой *ava* и суффиксом *ghain* образует слово *avatára*.

Духовные чувства и неогуманизм *(лекция 1)*

В предыдущей беседе я говорил о том, что человек достигает вершины духовных чувств — чувства любви к Богу — только тогда, когда движение к высшему Субъекту гармонично сочетается с объективной действительностью. Я рассказал и о том, как это чувство любви развивается посредством различных психических проявлений. Сегодня мы должны четко понять как внутренний аспект (движение к высшему Субъекту), так и внешний (приспособление к объективной реальности)[1]. В этих вопросах у каждого из вас должна быть полнейшая ясность.

Внутреннее психическое движение человеческих существ, их осознание собственного существования носит ярко выраженный ритмический характер. Какая-то часть всего, что происходит во внешнем мире, во Вселенной, согласуется с внутренним психическим ритмом, какая-то — нет. Если происходящее вовне не находит необходимого соответствия с внутренним психическим ритмом, человек ощущает некоторую подавленность. Иногда, находясь в обществе определенных людей, вы ощущаете внутренний дискомфорт, тогда как с другими вы чувствуете себя отлично. Вам хорошо тогда, когда ритм вашего движения во внешнем мире, то

[1] Здесь подразумевается приближение к высшему Сознанию, движение индивидуального разума к высшей Реальности, к Субъекту, который является абсолютной Реальностью, для которого все Его творения - объекты. (*Здесь и далее примеч. перев., кроме отмеченных отдельно*)

«Движение к высшему Субъекту — это процесс, который шаг за шагом уводит сначала грубый разум из внешнего мира и сливает его с тонким разумом, а затем соединяет тонкий разум с индивидуальным сознанием. Если индивидуальный разум сливается с космическим Сознанием, говорят, что человек достиг высшей цели в жизни».

«Цель человеческой жизни — двигаться вперед к *Брахме* [высшей Сущности], в то же самое время приспосабливаясь к миру...»

«В этой жизни необходимо двигаться к высшему Субъекту посредством приспособления к объективной реальности. Ваш путь - это движение к высшей Сущности. Но, двигаясь к высшей Сущности, вы должны выполнять мирские обязанности в социальной, экономической и других сферах. Таким образом, руками вы должны выполнять мирские обязанности, а разумом двигаться к высшей Сущности».

есть ритм вашего образа жизни, согласуется с вашим внутренним психическим ритмом. Если эти ритмы не соответствуют друг другу, вам становится не по себе. Чтобы достичь успеха во внешнем мире, необходимо руководствоваться определенными принципами, иметь ясную и целостную философию жизни. Обществу часто не хватает этого, и поэтому в общественной жизни люди склонны утрачивать баланс. Когда интеллектуально развитый человек сталкивается с такой неблагоприятной средой, ему трудно к ней приспособиться.

Вне всякого сомнения, нынешнее человечество добилось значительного интеллектуального прогресса. Однако во внешнем мире не хватает гармонии. По этой причине сегодня среди образованных людей растет число душевнобольных — людей, страдающих нарушениями психики. Темп их внутренней жизни не согласуется со скоростью движения внешнего мира. Причем плохо согласуется не только темп, но и ритм: рисунок внутреннего психического ритма совсем иной, нежели рисунок ритма внешнего физического мира. Совершенно очевидно, что в подобной ситуации конфликт неизбежен, и его влияние больше ощущается в сфере психики, чем на физическом уровне. В результате всего этого человек теряет способность подстраивать свой разум к внешнему миру.

В мире провозглашалось много теорий. Некоторые из них касались, главным образом, духовного мира, но никак не были связаны с рационализмом мира психического. В результате большая часть этих теорий оказалась на свалке истории. Существовали концепции, которые уделяли внимание психической сфере, но и они также не способствовали развитию психического баланса общества в целом, и были отвергнуты. Некоторые из философских учений о физическом мире звучали превосходно, но не вполне соответствовали суровой реальности объективного мира. Эти теории были всего лишь мечтаниями философов, никак не связанными с земными практическими задачами.

Другие идеи ласкали слух красноречивыми рассуждениями о равенстве, но на практике люди убеждались в неэффективности

таких теорий, потому что их фундаментальные принципы противоречили тому, на чем зиждется реальный мир.

Vaecitryaḿ prákrtadharmah samánaḿ na bhaviśyati
Вайчитрьяḿ пра́кританадхармах сама́наḿ на бхавишьяти

Закон природы — многообразие; единообразие невозможно

Мир полон проявлений этого разнообразия: он представляет собой широкую панораму всевозможных форм и цветов, различных свойств и выражений. И об этом нельзя забывать. Иногда внешний лоск некоторых теорий захватывал воображение людей, но на деле, в них не было динамизма. А динамизм — это, бесспорно, альфа и омега человеческого существования. Все, что утратило динамизм, напоминает пруд со стоячей водой. Если нет течения, пруд обязательно зарастает травой и становится опасным для здоровья. Уж лучше такой пруд засыпать землей. В прошлом многие философские учения оказывали на человечество подобное пагубное влияние. В результате они лишь ввергали человечество в болото догматизма, где находил себе пристанище неисчислимый гнус. Они не принесли пользы ни одному человеку.

Чувство любви к Богу, чувство преданности — это высшее, наиболее ценное сокровище человечества. В своей книге «Namámi Krśńasundaram» я говорил, что *Кришна — вайдурьяма́ни* [самое прекрасное украшение] человеческого сердца. И этот элемент духовности, это самое дорогое сокровище человечества надо беречь как зеницу ока. Но для того чтобы сберечь это хрупкое внутреннее сокровище от губительных атак материализма, мы должны защитить его, как ограждают решеткой маленькое нежное растение. Что же является такой защитой? Это верная философия, должным образом отражающая гармонию духовного и физического миров, философия, которая является неиссякаемым источником вдохновения развития общества.

Геосентименты

Чувство, которое основывается на привязанности к своей земле, к своей родной стране, называют геосентиментом[1]. Этот сентимент провоцирует возникновение многих других чувств: геопатриотизма, приверженности местной экономике (геоэкономические сентименты) и других геоцентрических чувств, включая георелигию. «Геочувства» пытаются заключить человечество в тесные границы какой-либо части мира, тогда как глубочайшее внутреннее желание людей проявляется в стремлении к максимальной экспансии во всех направлениях.

Какова же роль чувства преданности, самого ценного сокровища человечества? Его задача — изменить смысл земного существования с тем, чтобы достичь высшего духовного состояния. Если материалистическая философия содержит ограничения, подобные геосентиментам, о которых мы говорили, то она обязательно нарушит равновесие между внутренним и внешним миром. Неизбежным результатом такой философии станет нарушение психофизической гармонии. Вот почему, даже несмотря на обладание всеми материальными благами, люди не перестанут чувствовать себя бедными и обделёнными. В прошлом геосентименты наносили огромный урон как отдельным людям, так и целым сообществам. Разумный человек должен сторониться подобных чувств и не поддерживать идей, основанных на территориальных предубеждениях, ибо они отравляют чувство преданности, ведут к деградации человека и затмению человеческой славы.

Социосентименты

Существует еще одна разновидность чувств, которая более обширна, чем геосентименты, — это социосентименты. Они привязывают

[1] Сентименты — излишняя чувствительность, проявляющаяся в словах, поступках людей. Согласно определению социолога В. Парето, сентименты — это основополагающие, нерациональные чувства и желания людей, определяющие мотивы их действий. Дж. Хоманс уточняет смысл сентиментов, говоря, что это внутреннее, эмоционально окрашенное психологическое состояние индивида, влияющее на его поведение.

человека не к определенной территории, а к определенной социальной группе. То есть вместо того чтобы думать о благосостоянии своего географического региона, люди думают о благополучии определённой социальной группы, не принимая во внимание интересы остальных сообществ. Проявляя заботу об интересах своего сообщества, они в то же время, не колеблясь, пренебрегают интересами других сообществ и препятствуют их естественному развитию. Возможно, в чем-то такие чувства лучше территориальных, но они также далеки от идеала.

В прошлом из-за социосентиментов было пролито немало крови, они порождали глубокие противоречия между отдельными сообществами и недоверие групп друг к другу, бросая человечество в темницу мелочных догм. При этом процесс развития человечества больше не походил на широкую быструю реку, а скорее напоминал болото.

Существует еще одна разновидность сентиментов: гуманистические, или человеческие, сентименты. В прошлом было немало людей, которые оплакивали страдания человечества. Но, как это ни странно, закончив свои красивые речи, они удобно располагались за обеденным столом и угощались изысканным блюдом из *хилсы* и *каймач*[1], не думая о том, что на долю рыбы выпало страдание и смерть. Такие гуманистически сентименты грубо нарушают интересы всех других живых существ, но проповедники подобного гуманизма не видят в этом ничего плохого.

Я как-то читал о великом святом, который питался только саранчой, обмакивая ее в мед. Но этот святой совершенно не думал о том, что в маленьких насекомых тоже пульсировала жизненная сила.

Несомненно, людям нужно вести себя разумно и поддерживать свою жизнь, приспосабливаясь к внешнему окружению. И конечно, одни живые существа служат пищей для других *(jiivah jiivasya bhojanat; джи́вах джи́васья бходжанам)*, и овощи, которые мы каждый день едим, тоже состоят из живых клеток. Но по вопросам питания мое мнение изложено в других книгах[2].

[1] Дорогие рыбные блюда, обычные для богатых индийских семей.

[2] См. в частности: Шри Шри Анандамурти. Руководство к поведению человека. и Шри Шри Анандамурти. *Чарьячарья*, часть 3.

Трепетное отношение к жизненной силе, пульсирующей в каждом человеческом существе, направляет человека в лоно гуманизма, делает его гуманистом. Когда такое отношение расширяется, распространяясь на всех существ во Вселенной, тогда и только тогда можно сказать, что человеческая жизнь достигает кульминации. И в процессе такого расширения мы видим, что за этим человеческим чувством стоит другое чувство, которое распространится по всем направлениям, проникнет в самые потаенные уголки в сердцах всех созданий и поведет нас к высочайшему уровню блаженства.

Vistárah sarvabhútasya Viśńorvishvamidaḿ jagat;
Draśt́avyamátmavattasmádabhedena vicakśańaeh.

Виста́рах сарвабху́тасья Вии́ норвишвамидам́ джагат;
Драи́ т́авьяма́тмаваттасма́дабхедена вичакха́ńайх.

[Эта проявленная Вселенная есть выражение Вишну, спящей всепронизывающей Сущности.

Поэтому мудрый человек должен взирать на мир с точки зрения всеобщего единства].

Viśńupuráńa

Величайшее сокровище человечества

Все молекулы, атомы, электроны, протоны, позитроны и нейтроны являются проявлением одного и того же высшего Сознания. Если человек помнит об этом, если мысль об этом постоянно согревает его сердце, можно сказать, что он достиг совершенства в жизни. Такие люди — истинные бха́кты [истинно преданные Богу]. Если духовная практика, культ[1], не ограничивается только внешним

[1] Здесь и далее слово «культ» используется в значении «духовная практика» или «процесс».

ритуалом, а возвышена до чувства любви к Богу, до духовной миссии, духовного мировоззрения, когда дух гуманизма, лежащий в основе духовности, распространяется на все живое и неживое, то есть на все, что есть в этой Вселенной, — такой взгляд на мир я называю неогуманизмом. Неогуманизм возвышает обычный гуманизм до универсализма, культа любви ко всем существам этой Вселенной.

Таким образом, актуальной задачей человека является движение к высшему Субъекту, т.е. психодуховное развитие, приближающее к высшему Сознанию и вдохновляемое идеалами неогуманизма. В то же самое время человек должен всячески способствовать распространению гуманистических принципов и, благодаря этому, построить общество, основанное на принципах универсализма. В противном случае его внутренние психические и духовные ритмы не смогут поддерживать должное равновесие с узкими ограничивающими чувствами, к примеру, с геосентиментами, что приведет к катастрофическим для общества последствиям.

Как мы уже говорили, духовное стремление, чувство преданности — величайшее сокровище человечества. Это богатство нужно сберечь. Иначе человечество утратит самое ценное из того, что имеет. В современном мире люди добились значительного прогресса, но они не должны допустить, чтобы это величайшее сокровище было уничтожено. Всякий раз, когда под давлением внешних обстоятельств возникает угроза самому смыслу нашего существования, обратитесь к Всевышнему: «Боже, будь милостив, защити нашу внутреннюю жизнь от полного разрушения, спаси нас от агонии безвозвратной потери».

Калькутта, 21 февраля 1982 г.

Оковы и пути освобождения от них *(лекция 2)*

В прошлый раз мы разбирали тему «Духовные чувства и неогуманизм». Говоря о чувстве преданности, я отмечал, что дисгармония с внешним миром препятствует развитию этого чувства. Чтобы избежать подобных трудностей на пути к духовности, следует обратиться к высшему Сознанию с просьбой: «Боже! Убереги меня от этих препятствий. Милостью своей сохрани мое сокровище — любовь к Тебе!»

Говоря о духовном пути, я также отмечал, что духовность — это не просто культ и не только принцип. Духовность следует воспринимать как высочайшее жизненное призвание, она выводит человечество на утонченный уровень сознания и, в конечном итоге, утверждает человека в состоянии высшего блаженства. Поэтому в священных книгах преданность Богу также называется *пу́шти ма́рга,* или «путь, на котором жизнь человека получает духовную опору»: разум становится устойчивее, человек все глубже и полнее познает духовное блаженство, все человеческое существование наполняется блаженством.

И наоборот, когда нет чувства любви к Богу, кажется, что жизни недостает ритма. Она становится мрачной, тоскливой и ничтожной. Поэтому, если люди больше ориентируются на внешний мир, они, в конце концов, утрачивают свое внутреннее богатство.

Этот процесс можно сравнить с ростом пальмового побега. Росток быстро вытягивается наружу, в то время как внутри семечка постепенно образуется пустота. Сначала становится пористой сердцевина, потом семя начинает распадаться и, в конце концов, его принимает земля. Поэтому в настоящее время в большинстве стран мира буйным цветом расцветает цинизм[1].

1 Цинизм возникает там, где пренебрегают внутренним аспектом жизни.

В прошлой беседе я отмечал, что главным фактором, порождающим дисгармонию внешнего мира, являются геосентименты, то есть забота только о своем месте проживания в ущерб другим местностям. В своей повседневной жизни люди должны бороться с такими чувствами, чтобы всей душой устремиться к совершенству, развить в себе дремлющую человечность и возвысить тех, кто является человеческим существом только наполовину или на четверть[1] до уровня людей, использующих свой потенциал полностью.

К тому же разумные люди не вправе молчать, они должны убеждать других противостоять этим геосентиментам. Они не должны вести себя как добродушные простаки: видеть зло, но продолжать терпеть его. Это неправильно.

Развитие рационального интеллекта через обучение

Я говорил также, что на геосентиментах основаны многие другие иррациональные чувства, такие, как геопатриотизм, георелигия, геоэкономика и многие другие, и в будущем с его помощью ловкие люди смогут культивировать еще немало подобных предрассудков. Вне всякого сомнения, все эти чувства мешают внутреннему развитию человеческих существ. Люди не должны терять бдительность, иначе их драгоценное сокровище, их внутреннее богатство будет утрачено.

Недаром говорят:

Páthato násti múrkhatvaḿ jagato násti pátakam;
Maoninám kalaho násti na bhayaḿ cásti jágratah

Пáтхато нáсти мýркхатвам джагато нáсти пáтакам;
Маунинáм калахо нáсти на бхаям чáсти джáгратах

О мудрый человек, если ты хочешь превратиться в глупца,
перестань учиться.
Если ты хочешь стать грешником, перестань сочувствовать другим.
Если ты хочешь просто прожить спокойную жизнь,
не зная конфликтов, — храни молчание.
Если же ты хочешь избежать опасности —
всегда держи глаза широко раскрытыми.

Каким же оружием можно победить геосентименты? Какая позиция позволит надежнее всего противостоять им? На оба вопроса ответ один: рациональное мышление. Существует два способа развить рациональность. Во-первых, можно изучать различные науки (есть две разновидности обучения, которые на санскрите обозначаются словами *пáтха* и *свадхьяя* [*пáтха* означает любое обучение, тогда как *свадхьяя* — изучение духовной науки]). Но как быть неграмотным людям? Смогут ли они присоединиться к борьбе с геосентиментами? Конечно, смогут. Они будут учиться, слушая рассуждения других; поэтому долг тех, кто разобрался в предмете, объяснить это остальным. Таким способом каждый сможет развить свое рациональное мышление, чтобы противостоять геосентиментам и защитить своё драгоценное ментальное богатство.

Чем люди могут прославить свое человеческое существование? Тем, что возвысятся над территориальными предрассудками сами и помогут в этом другим. Геосентименты атакуют нас не с одной стороны, а сразу по многим направлениям. Они пускают свои корни во все сферы человеческой жизни. Как смоковница, которая, разрастаясь под всем домом, в конце концов, разрушает его, — точно так же геосентименты атакуют личность и уничтожают в характере человека все благородные черты. Единственный способ защититься от всестороннего натиска этих чувств — развить в себе рациональное мышление.

Развитие протодуховного интеллекта

Вторым препятствием являются социосентименты, которые выдвигают на первый план интересы одного сообщества в ущерб

1 Т.е. неразвитых, тех, кого нельзя назвать людьми в полном смысле этого слова.

другим. На них основываются многие другие сентименты: социопатриотизм, социорелигия, социоэкономика, социоискусство, архитектура, литература и так далее.

«Божество» сообщества «вещает» своим людям: «Ваш Бог — истинный; у всех других боги ненастоящие. Вы — единственный избранный народ в этой Вселенной. Все остальные народы прокляты!» Такова проповедь социально ограниченной религии.

Аналогично обстоит дело с социопатриотизмом и с социоэкономическими сентиментами. «Пусть будет разрушена эта страна! Я завоюю этот народ и использую его на благо моей собственной страны», — таков социопатриотизм, который иначе называют фашизмом.

«Пусть другие разоряются. Эксплуатация другой страны послужит интересам моего дорогого отечества», — это социоэкономика.

Как противостоять подобным социально ограниченным чувствам? Единственный способ избавиться от них — развить протодуховное мышление[1]. В основе протодуховности лежит принцип *са́ма-сама́джа та́ттва* [принцип социального равенства]. Если люди искренне разделяют этот принцип, у них само собой развивается протодуховное мышление, протодуховный разум. Поэтому принцип социального равенства — необходимое условие для борьбы с социосентиментами. Иного пути просто нет.

Если для человека этот принцип неприемлем, если он думает: «Я буду предан Богу. Я буду жить праведно и творить благие дела, но не стану бороться против несправедливости», — это просто нелепо. Пытаться делать добрые дела, но не признавать принцип социального равенства — это все равно, что ставить телегу впереди лошади. Лошадь должна быть впряжена в телегу. Поступать наоборот просто глупо.

Принцип *са́ма-сама́джа та́ттва* учит нас тому, что в основе *дха́рмы* [праведности] лежит согласованное коллективное движение.

[1] Мышление, предшествующее духовности, то, на котором основывается духовность. Протодуховным является такое мышление, когда вся Вселенная считается нашим домом, высшее Сознание — отцом, Природа — матерью, а все живые и неживые существа — полноправными членами одной большой вселенской семьи. Если такое мышление применяется к социуму, то все его члены воспринимаются как братья и сестры, наделенные равными правами (см. главу «Идеология нового поколения»).

Vishvajaner páyer tale	*Вишваджанер па́йер тале*
Dhúlimay ye bhúmi	*Дху́лимай дже бху́ми*
Sei to svargabhúmi	*Сей то сваргабху́ми*
Sabáy niye sabár majhe	*Саба́й нийе саба́р маджхе*
Lukiye ácha tumi	*Лукийе а́чха туми*
Sei to ámar tumi	*Сей то а́мар туми.*

И Ты, сокрытый в сердце каждого, на самом деле — мой.

Рабиндранат Тагор[1]

Это альфа и омега *са́ма-сама́джа та́ттвы*, принципа социального равенства.

Этот принцип — прочное основание жизни общества. Но что обеспечивает динамизм общественной жизни при наличии такого основания? Протодуховность человека, протодуховный образ мысли.

Протодуховное сознание непрерывно движется к высшей Сущности. Его всепроникающие волны не знают ни начала, ни конца. Бесконечные, они расходятся во всех направлениях. Никто не может остановить это движение. И высшее Сознание также желает, чтобы это пульсирующее движение продолжалось до тех пор, пока, в конце концов, не сольется с Ним.

Что происходит в сознании человека, который утвердился в протодуховном потоке? Духовность из внешнего культа превращается в жизненный принцип. Только на этой стадии, когда духовность становится принципом, человек может успешно бороться с социальными предубеждениями.

Следующее препятствие — это так называемая «человечность», так называемый «гуманизм». Мы должны взять это слово в кавычки, так как гуманизм, не питаемый вечным источником вдохновения, обычно вырождается в пустую форму, лишенную подлинного, искреннего чувства. В любой момент такой гуманизм может иссякнуть, как исчезает река в песках пустыни. Поэтому гуманизм

[1] Рабиндранат Тагор (6 мая 1861 — 7 августа 1941) — индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1913 г.).

должен опираться на неиссякающий источник вдохновения, такой гуманизм я называю неогуманизмом. Когда неогуманизм находит проявление во внешнем мире, духовность из принципа перерастает в жизненное призвание.

Изначально неогуманизм черпает свое вдохновение в преданности Богу. Когда всепроникающий неогуманизм распространяется во всех направлениях, делая все вокруг прекрасным и благословенным, связывая жизнь отдельного человека с жизнью общества и превращая землю в ликующий рай, — это и есть тот момент, когда духовность становится призванием. Это — высочайшее из достижений человеческой жизни и источник всяческого вдохновения.

В прошлый раз я объяснил, какие внешние факторы нарушают душевное равновесие. А сегодня мы обсудили, какие психические и духовные процессы могут противостоять этим дестабилизирующим факторам. Жизнь людей, которые идут духовным путем, лучезарна и наполнена славой. Их сияние озаряет и прославляет других в этой гармоничной Вселенной. Соприкасаясь с миром, они способны отличить чистое золото от примесей, истину ото лжи. Эти люди — единственная надежда человечества. И нет сомнений в том, что они победят.

Калькутта, 28 февраля 1982 г.

Геосентименты *(лекция 3)*

Я обсуждал проблему гуманизма. Это очень глубокая и сложная философская концепция. Духовность и любовь к Богу — самое ценное сокровище современного человечества — постоянно подвергаются нападкам со стороны внешнего мира. Люди должны найти в себе силы противостоять им. В прошлое воскресенье я говорил и о том, как противостоять этому натиску; что можно противопоставить гео-, социо- и другим сентиментам, как сберечь внутреннее богатство человеческого сердца.

Рациональное мышление и сентименты

Теперь давайте рассмотрим различные чувства более подробно: территориальные, социальные сентименты и так называемый гуманизм.

Жизнь животных носит преимущественно физический характер, тогда как жизнь человека разворачивается, главным образом, на психическом плане. Человеческое бытие скорее психическое, нежели физическое. Представьте себе: кто-то сначала оскорбил ваши чувства, а затем предложил вам аппетитное угощение — у вас вряд ли появится желание принять его. Когда вас упрекают или дурно говорят о вас, вы чувствуете бо́льшую боль, чем от физических побоев, потому что вы, в первую очередь, психическое существо. Санскритское слово *«ману»* обозначает «существо, в котором преобладает разум» [*man* (размышлять) + *un* = *manu*]. А *manu* + *śna* = *mánava* [человек].

Разум выполняет различные функции: мышления, запоминания и т.д. Кроме того, он действует одним из трех различных способов.

Один из этих способов — способность различать. В чем его суть? «Я должен сделать это! А этого я делать не должен!» — делать или не делать. Если, оценивая ситуацию и различая приемлемое и неприемлемое, человек выбирает правильный путь, это называется *вивéка* [совесть]. А метод различения назван рациональным

мышлением. Когда человек идет по жизни, руководствуясь совестью, альтернатива существует всегда: приемлемое и неприемлемое, «можно» и «нельзя». Его движение можно ускорить, но не намного. Ведь человек всегда должен помнить, что у медали есть две стороны. И когда принимается правильное решение, это называется прислушаться к своей совести. Однако если анализировать сначала одно, потом другое, сначала раздумывать, а потом предпринимать действия, — само собой разумеется, что быстрого движения при этом не получится. Продвижение вперед будет, но его скорость окажется сравнительно невелика.

Другой способ функционирования психики называется сентиментом и носит чисто эмоциональный характер. Не оценивая и не различая правильное и неправильное, мы просто отмечаем, что нам что-то нравится, и позволяем своему разуму стремиться к этому. Когда разум увлекается каким-либо объектом, вполне возможно, что мои действия будут правильными и желательными от начала и до конца. Но столь же вероятно, что я с самого начала поступаю не так как надо. Значит, это очень рискованный путь, поскольку ошибочный, неприемлемый выбор, допущенный на любом этапе пути, чреват не только деградацией отдельной личности. Подобный выбор может привести к разрушению семьи, общины, целого государства или даже всего общества. И в этом его опасность! Такое слепое стремлению к объекту желания, не позволяющее отличить хорошее от плохого, обозначают словом «сентимент». Человек следует за идеей, которая пришла ему в голову, словно необузданный конь, не думая о добрых и дурных последствиях. Конь может проскакать по хорошей тропе, но может и угодить в пропасть. Кто знает?

Люди способны отличать правильное от неправильного, поскольку обладают довольно развитым разумом. Разум других существ развит в меньшей степени и не обладает способностью к рациональному и дифференцирующему мышлению, доступному практически каждому человеку. Не прав тот, кто считает, что не нужно учиться, и призывает: «Оставьте свои книги!» Учиться очень важно, знания необходимы, а общаться с образованными и просвещенными людьми полезно. Слушайте, что говорят знающие люди, изучайте и старайтесь постигнуть священные книги. Во всем есть своя польза.

Животные не столь развиты, как люди, и не способны следовать разуму или совести. Наиболее развитые из них существуют, руководствуясь сентиментами. Животному нравится что-то, и оно стремится к этому предмету. Если животному что-то не нравится, оно к нему не подойдет. К примеру, увидев хлеб, собака бросится прямо к еде. Или другой пример. Под сетку насыпали рисовых зерен. Птица замечает зерна и садится поблизости. Она думает: «Сяду-ка я да склюю их!» И — попадает в сеть. Но, если бы птица жила рассудком, она бы подумала: «Гм... Рис рассыпан в диком лесу. Такого не бывает. Поблизости нет ни деревни, ни рисовых полей. В самом деле странно. Подумаем... Ага! Здесь разложена сетка и бечевки протянуты во все стороны. Здесь лучше не садиться!» Это путь, который подсказывает логика. Но, следуя только чувству, птица садится и попадает в сеть.

Слаборазвитые существа лишены даже чувств. Они действуют, подчиняясь только врожденному инстинкту. Ими управляет ограниченный разум, унаследованный при рождении. Осьминог ловит краба, используя свой ограниченный инстинктом разум. Руководствуясь врожденным инстинктом, гнус сосет кровь из чужого тела, где бы ни подвернулась такая возможность. Мы не можем оценивать эти действия ни как хорошие, ни как плохие, в их основе не лежат чувства — они здесь просто отсутствуют. Для высокоразвитых животных чувства важнее, чем врожденный инстинкт. Если же взять еще более развитых существ — людей — то они наделены и чувствами, и рациональным мышлением, и способностью к оценке и различению.

Если на своем пути человек руководствуется не разумом, а эмоциями, существует стопроцентная вероятность, что он в большой опасности. Тот, кто живет чувствами, не различает, что правильно, а что неправильно, безо всяких возражений принимает все предрассудки, с которыми связана желанная для него цель. Вопрос о том,

приемлемы или неприемлемы его действия, даже не приходит в голову такому человеку.

Так что же мы должны делать, будучи людьми? Мы должны следовать голосу рассудка. Рациональное мышление — это достояние человека, которым не обладают животные. Если человек хранит в своем сердце духовное богатство, а решая задачи внешнего мира, руководствуется рассудком, он обязательно победит. Только таким людям дано право вершить дела в этом мире. Тот, кто живет чувствами, какое-то время может срывать аплодисменты, но, в конце концов, люди поймут: «Нет, он совершает ошибку. Он не пользуется рациональным мышлением. Им владеют эмоции и настроения, и, увлекая за собой общество, он ведет его к разрушению». И тогда у людей складывается отрицательное мнение об этом человеке. Поэтому те, кто когда-то добился высокого положения и почета в какой-либо из областей человеческой деятельности, однажды находят трон своей славы повергнутым в прах. Этому учит нас история. В какой-то момент люди относятся к ним с величайшим уважением и возносят на пьедестал славы. Но проходит время, и те же люди смешивают их с грязью, говоря: «Ваше время закончилось. Вы причинили великий урон».

Люди, живущие разумом, могут совершать великие и славные дела, а могут не делать ничего выдающегося или достойного упоминания, но при этом не причиняют вреда обществу. Заслуженный однажды авторитет остается с ними навсегда.

Геосентименты и предрассудки

Что же такое этот геосентимент, от которого, в первую очередь, страдает внутренний мир человека? Это привязанность к определенной территории. При этом мы не думаем, правильно ли наше отношение, логична наша привязанность, или нет. В подобных ситуациях рациональные рассуждения подменяются эмоциями и настроениями, а там уже недалеко и до подмены логики предрассудками. Все религиозные, экономические, политические или

социальные теории, построенные на таких чувствах, с самого начала плодят предрассудки. Так называемые религии, призывающие к высоким идеалам, но в основе своей движимые геосентиментами, превращаются в скопище предрассудков и погружаются в океан слепой веры. Они ведут человечество в болото суеверий, и люди веками не могут выбраться из трясины, надолго утратив возможность развиваться.

Геоэкономические сентименты

Я уже отмечал, что, когда люди руководствуются в социальной, а тем более в религиозной, сфере территориальными привязанностями, они совершенно не думают о других. Такие люди процветают за счет жизненной энергии других людей и полагают, что так и должно быть. В прошлый раз я говорил, что на практике из такого образа мыслей вырастает фашизм. А также империализм, капитализм, олигархия и бюрократия. Исходя из этого, вы можете ясно представить себе, насколько опасно такое мышление и как разрушительно сказывается оно на прогрессе человечества.

Мы познакомились с проявлениями геосентиментов в социальной жизни. Но то же самое мы видим и в экономике. «Пусть у нас нет железной руды или дешевой электроэнергии, все равно нашему региону нужен сталелитейный завод». Это типичное проявление геоэкономических сентиментов. В другом месте говорят: «Хотя у нас нет нефти-сырца и дешевой электроэнергии, в нашем регионе должно быть нефтеперерабатывающее предприятие». Слова другие, но в основе лежит тот же геосентимент.

В связи с этим позвольте привести еще один пример. Джутовые[1] фабрики Данди [в Великобритании] процветали, потому что джут поступал из Бенгалии, а готовые джутовые изделия продавались на бенгальских рынках. Какое странное положение вещей!

---

1 Джут — волокнистое растение, возделываемое в Индии; его волокна, имеющие такую же прочность, как пенька, идут на приготовление веревок, мешочного холста, ковров, мебельной обивки и пр.

С одной стороны, это пример неиспользования возможностей и ресурсов Бенгалии, с другой стороны, иррациональности предприятия Данди, которое подвергалось постоянному риску банкротства. Если бы джут перестал поступать из Бенгалии, фабрики Данди пришлось бы закрыть. Если бы готовые изделия из джута перестали находить спрос на рынках Бенгалии, предприятие Данди было бы разорено.

В таких случаях для обеспечения постоянного притока сырья и постоянного рынка сбыта готовых изделий, промышленно развитые страны прибегают к политике империализма, экономического и политического фашизма и т.д. Они стараются создать такие территории-придатки, которые могли бы обеспечить поступление сырья и рынок для сбыта готовых товаров. Когда развивающиеся или слабо развитые страны распознают намерения развитых стран, между ними неизбежно возникают конфликты, которые представляет серьезную угрозу для мира на всей Земле.

Сегодня в Бенгалии производится недостаточно джутового сырья, чтобы снабдить им все работающие там джутовые фабрики. Джут приходится покупать за пределами Индии. Для того чтобы джутовая промышленность могла процветать, мы должны руководствоваться рассудком, а не сентиментами. Необходимо оставить ровно столько джутовых фабрик, сколько можно обеспечить бенгальским сырьем. Остальные надо закрыть. На тех фабриках, которые будут работать, лучше производить разные сорта волокна, а не готовые изделия. Джутовые кооперативы должны распределять это волокно среди ткачей и фермеров. Ассоциации джутовых кооперативов будут производить лишь те изделия, на которые есть спрос в Бенгалии и отчасти за ее пределами. Ведь сейчас в Бенгалии действительно существует острая нехватка изделий из джутового волокна. Товары, произведенные в кооперативах, устранят этот дефицит. Такая децентрализация джутового производства будет экономически выгодна широким массам. Было бы еще лучше, если бы джутовое волокно производилось не в городских центрах на крупных предприятиях, а в малых городах Бенгалии в условиях еще большей децентрализации.

Георелигиозные сентименты

И наконец, мы подошли к главному. Я уже говорил, что территориально-экономические сентименты причиняют огромный вред жизни общества. То же можно сказать и о религии, основанной на геосентиментах. Все это не имеет ничего общего с рациональностью. Рассудок — чисто человеческое качество, животные им не обладают. В некоторых странах есть священные места паломничества. Считается, что, если на пути к этим местам умрет ворона, и та попадет в рай. Что уж говорить о человеке!

Чтобы продемонстрировать свою преданность божеству, некоторые говорят: «Я — раб Вриндавана[1]». Это крайняя форма проявления геосентиментов. Вриндаван — местность. Как можно быть рабом местности? Неужели люди совсем потеряли рассудок? Другой возразит: «Нет, нет, я не раб, я — пыль Вриндавана». Как это понимать? Как всякий человек, вы состоите из пяти фундаментальных факторов: с чего бы это вы превратились в пыль? А третий пойдет еще дальше и заявит: «Нет, нет, я даже не пыль. Я — помёт, который обронила ворона из Вриндавана». Это уже верх показной преданности. Люди утрачивают способность к разумному суждению. У них не остается даже следов логики. Так проявляет себя религиозность, привязанная к определенной территории. Некоторые люди говорят: «Раз уж мне суждено умереть, я должен умереть только в Каши [Бенарес]». Как это нелепо! Все страны созданы высшим Сознанием, поэтому равны между собой. Забыта вселенская идея *дха́рмы*, говорящая, что Бог — вездесущ.

Vistarah sarvabhútasya Viśńorvishvamidaḿ jagat

Вистарах сарвабху́тасья Вии́ńорвишвамидаḿ джагат

Эта Вселенная — проявление Ви́шну, скрытой всепроникающей Сущности

1 Вриндаван — священное место в Индии, связанное с Господом Кришной.

Здесь же понятие дха́рмы сведено к геосентиментам, объектом которых является Бенарес.

«По меньшей мере однажды в своей жизни вы должны совершить паломничество в такое-то святое место, и тогда местечко в раю вам будет обеспечено». Чем объяснить такой образ мыслей? Все страны света одинаковы. Откуда же появилось предписание обращаться в молитве только на восток, только на юг или запад? Все страны мира, все стороны света одинаковы.

Eso ha devah pradishónu sarvāh;
Púrvo ha játa sa u garbhe antah

Эсо ха девах прадишо́ну сарва́х;
Пу́рво ха джа́та са у гарбхе антах

Восток, запад, север, юг, северо-восток, юго-восток, северо-запад, юго-запад, верх, низ — мой *Пара́ма Пуру́ша* [высшее Сознание] заключает в себе все эти направления

Но, если это так, зачем придавать какую-то особую значимость одному из направлений? Поступать таким образом — значит проповедовать религию, основанную на геосентиментах, проповедовать обычную религию, а не путь дха́рмы.

Величайшая угроза внутреннему богатству человека

Рассмотрим, к чему приводят геосентименты. Георелигия, геоэкономика, геосоциология, гео- и социосентименты — все эти понятия ограничены определенной страной или определенной областью. А страны или территории, находящиеся за их пределами, считаются ниже достоинством. Причем, рассуждая о святости и нечестивости, одни группы называют священным восток, другие — запад. Таким образом между территориальными чувствами групп возникают противоречия и конфликты, которые ведут к войнам

и кровопролитию. Люди утратили основополагающий дух гуманизма и отошли от соблюдения принципов *дха́рмы*[1].

Таким образом, очевидно, что такие территориальные пристрастия представляют собой наибольшую опасность для внутреннего богатства человечества. Откуда берутся геосентименты? Где их источник? Они зарождается там, где люди не следуют голосу рациональности и совести. *Дха́рма* — это высший путь совести. И этот путь не имеет ничего общего с геосентиментами.

Территориальные сентименты крайне неглубоки. Высшего Сознания нельзя достичь, используя поверхностные средства. Великого можно достигнуть, только если ты сам стал великим. Чем дороже вещь, которую хочешь купить, тем больше надо заплатить. Высшее Сознание не так уж дешево — геосентименты не помогут обрести его.

Некоторые люди принимают идеи геосоциализма, геополитики (национального социализма), ограничивая представление о социализме рамками только своей собственной страны. Но это невозможно. Геосоциализм, георелигия, геоэкономика и т. д. не только ограничивают людей, но и порождают отчуждение между разными сообществами. И — что особенно разрушительно — различные группы начинают совершать насилие по отношению друг к другу, что крайне опасно для человеческой цивилизации.

Калькутта, 7 марта 1982 г.

---

[1] *Дха́рма (санскр.)* — неотъемлемое качество явления или существа, которое делает его целостным, отличным от других, уникальным. К примеру, *дха́рма* огня — жечь. У него есть много других качеств: он горячий, красно-оранжевого цвета и т.д. — но ни одно его качество, кроме свойства сжигать, не является *дха́рмой* огня.

Различают *Свабха́вика* [естественную] и *Бхагава́т* [Божественную] *дха́рму.* Первая характерна для неразвитых живых существ и включает в себя четыре основных проявления (инстинкта): питание *(аха́ра)*, сон *(нидра́)*, страх *(бха́я)* и воспроизведение потомства *(майтху́на)*.

Вторая — это учение о божественной природе всего сущего, ее могут практиковать только человеческие существа. Это их *дха́рма.* Она состоит из трех частей. 1) Психическое расширение *(виста́ра)* — желание каждого существа расширять свой разум, избавляясь от догм и ограничивающих чувств, желание быть бесконечным. 2) Поток *(ра́са)* — стремление наслаждаться Вселенским потоком, желание чувствовать себя частицей в потоке Любви. 3) Служение *(се́ва)* — желание служить Высшему в любой его форме. Цель *Бхагава́т дха́рмы —Бра́хма* [высшая Сущность] — желание слиться с космическим Ядром.

Внутреннее сокровище
(лекция 4)

Говоря о неогуманизме, я отметил, что для преодоления геосентиментов требуются образование и рациональное мышление, а для преодоления социосентиментов необходима протодуховная психическая структура. Но территориальные и социальные сентименты, а также методы противостояния им, относятся к объективному миру. Геосентименты существуют лишь в определенных географических границах, они ограничены местом; в свою очередь, социосентименты проявляются в рамках определенных групп. Борясь с этими чувствами (одно из которых относится к месту, а другое — к личности), опираясь на рациональное мышление и на принцип социального равенства, *са́ма сама́дж-т́а́ттву*, можно двигаться к высшей Субъективности. Эти два вида чувств работают только во внешнем мире.

Проявления внутренней жизни человечества — это сугубо духовное явление, и путь во внутренний мир лежит через духовность, ставшую культом, жизненной миссией. В физическом мире люди ничего не приобретают для внутренней жизни. В преданности Богу не существует никаких «-измов», которые были бы способны утвердить человечество в высшем духовном состоянии. Когда речь идет о любви к Богу, человек блистает в лучах своей собственной славы. Это полностью внутренний процесс: путь преданности, преданности как принципа и, наконец, преданность как миссия. При этом существуют только двое: я и мой Бог. Некому ставить барьеры, некому эксплуатировать, некому навязывать гео- или социосентименты: это одинаково для всех, и люди с каждым шагом продвигаются все ближе к высшему Сознанию. То, к чему они стремятся, находится за рамками рационального подхода и научных исследований и никак не связано с объективным разумом.

Однако совершая путешествие внутрь себя, нельзя полностью отказываться от рационального взгляда на окружающую действи-

тельность. Это необходимо еще и потому, что отсутствие разумного подхода может создать помехи внутреннему движению. Но, с другой стороны, нельзя забывать и о том, что разум обязательно должен быть устремлен к высшему Сознанию, потому что мысль о Всевышнем, движение к Нему с огромной скоростью подпитывает внутренние ресурсы человека. Рациональный взгляд на вещи и накопление знаний необходимы, чтобы способствовать движению вперед, к Всевышнему.

Rájá hate cái ná go Má
Sádha nái go Má rájá hate
Ámár mát́ir ghare báṋsher khuṋt́i Má
Pái yena táy khaŕ yogáte

Ра́джа́ хате ча́и на́ го Ма́
Са́дха на́и го Ма́ ра́джа́ хате
Ама́р ма́т́ир гхаре ба́н̭шер
кхун̭н̭т́и Ма́
Па́и джена т́а́й кхар́ джога́те

Я не стану царем — зачем?
Мне довольно хибарки без трона.
В ней смешались земля и бамбук,
А на крыше шумит солома.

Рампрасад

Истинно праведный человек должен всегда быть готов откликнуться на зов Великого, на его непреодолимое притяжение.

Дольяа́тра Шри Кришны[1] [праздник красок], который Махапрабху ввел в Бенгалии примерно 550 лет тому назад, имеет два аспекта: социальный и духовный. Махапрабху позаимствовал идею этого праздника во Вриндаване, но наполнил его духовным смыслом и назвал праздником красок Учителя *Кришны*.

Устремляясь ко Всевышнему, люди иногда думают: «Я грешник. Я совершил так много грехов. Я погряз в грехах». Ментальная

---

[1] Психодуховное действо, в процессе которого человек предлагает краски своего разума высшему Сознанию. Духовный аспект будет описан далее. Социальный аспект включает в себя празднество, когда после коллективной медитации все играют, используя цветной порошок *аби́р* или различные цветы по своему выбору.

палитра такого человека складывается из многочисленных темных мыслей о грехе, обременяющих его разум, и его развитие автоматически замедляется. Внутренний смысл праздника красок можно выразить так: «Отдавая Тебе всю палитру цветов моего разума, я сам хочу стать бесцветным». Вручение себя высшему Сознанию быстрее приближает человека к Нему. Поэтому праздник красок — не просто театральное действо, это — психодуховное явление. Именно такой психический и духовный процесс стоит за обычаем *варна́ргхьяда́на*[1] [предложение цветов]: «О Боже, освободи мой разум от многоцветья этого мира, чтобы я без промедления мог двигаться к Тебе!»

По мере того как человек утверждается в неогуманизме, он все больше переносит внимание с красок внешнего мира на цвета своего сознания. Это не означает, к примеру, что он будет избегать участия в празднике красок, но он будет воспринимать не только социальную его сторону. Принося высшему Сознанию все многоцветье своей психики, человек будет обращать больше внимания на цвета своего разума, а не на краски окружающего мира.

Эта близость ко Всевышнему — подлинный Вриндаван, состояние абсолютной чистоты сознания. Во время путешествия в физическом мире разум человека загрязняется, и это естественно. Но так не может продолжаться вечно. Людям следует полностью очистить свой разум, принеся все его цвета и оттенки Всевышнему. Забыв об игре красок окружающего мира, они должны сосредоточиться на игре внутренних цветов, сделать этот процесс центральным событием своей жизни. И тогда люди достигнут подлинного Вриндавана. Это является высшей и самой желанной целью человеческой жизни.

Калькутта, 9 марта 1982 г.

---

[1] Также часть духовной практики *«Ананда марги»*.

Живые существа и их мышление *(лекция 5)*

По закону природы мир живого делится на две категории: одни существа живут в коллективе, другие — в одиночку. Давайте рассмотрим оба этих класса.

Развитие чувств

Одноклеточные существа, чей разум начал функционировать и чья эктоплазма активизировалась, способны инстинктивно ощущать: эта пища — для меня, а эта мне не подходит; сейчас пора поспать, а сейчас пора просыпаться. Существование таких неразвитых особей ограничено их минимальными жизненными потребностями. Это характерно как для одноклеточных, так и для многоклеточных организмов, с той лишь разницей, что одноклеточные не способны обеспечивать себе минимальные условия существования, тогда как многоклеточные решают эту задачу достаточно эффективно. Поскольку в многоклеточном организме функционирует множество клеток, создается больше возможностей для столкновения и взаимодействия. В результате разум утончается, достигает более высокого уровня развития.

Но к чему это ведет? На вышеописанной стадии многоклеточная структура также ощущает потребность в побуждающем импульсе. Этот импульс действует как на физическом уровне, так и на более тонком плане. Движение в ходе эволюции к более тонким уровням существования, этот импульс, который побуждает к переходу с физического на более тонкие уровни, называется «чувством», или «сентиментом», живых существ.

Индивидуализм и коллективизм

Чувства выражаются двумя способами. Одни живые существа, наделенные сентиментами, думают: «Я сам прославлю себя, я буду самоутверждаться собственными силами». Именно поэтому они не хотят жить коллективно. Они предпочитают странствовать по свету в одиночку. Они даже не создают семью. Тигры, собаки и многие другие создания обладают развитыми чувствами, но руководствуются исключительно индивидуализмом.

Существует другая группа живых существ, которые думают: «Если я объединю свой интеллект с другим интеллектом, затем еще с одним, и если таким образом мы объединим интеллект двадцати, тридцати или пятидесяти индивидов, мы приобретем огромную интеллектуальную силу. Мы уже сильны физически, а благодаря уму станем еще сильнее». Таким образом, эти живые существа делают выбор в пользу коллективной жизни. Например, львы, слоны и голуби живут коллективно и образуют семьи — и подобный образ жизни обуславливает их развитие.

Преобладание коллективного или индивидуального менталитета не всегда зависит от уровня интеллекта. Например, интеллект овец не очень развит, тогда как слоны считаются достаточно умными. Но группами живут и те, и другие. Интеллект львов не развит, но они тоже живут коллективно.

Стремление человека к коллективизму

Если мы проанализируем эти категории живых существ, то увидим, что люди относятся к созданиям с групповым менталитетом. Этот групповой менталитет определяется особенностями психики человека, способом мышления. Некоторые живые существа думают: «Если мы будем жить сплоченной группой, мы только выиграем от этого». Другие, наоборот, думают: «Давайте жить в одиночку: так будет лучше для нашего развития».

Некоторые считают, что разница в поведении зависит от особенностей строения зубов, что живые существа, у которых есть клыки, относятся к одной категории, а те, у кого их нет, — к другой. Но такая классификация некорректна, ибо одни существа, обладающие клыками, живут в одиночку, а другие — стаями. У львов есть клыки, но живут они группами; у кошек тоже есть клыки, но они живут в одиночку. Это показывает, что поведение живых существ не зависит от наличия зубов, когтей или лап — напротив, определяющим моментом являются особенности ментальной организации.

Коллективная тенденция, обусловленная сентиментами: группизм

Человек — существо социальное, но его интеллектуальный уровень намного выше, чем у любых других существ. Несмотря на то, что люди наделены развитым интеллектом, у них, как и у других существ, имеются врожденные инстинкты и эмоции. Причем люди эмоциональны в разной степени. Но человек обладает величайшим сокровищем, которого нет у животных, — способностью к рациональному мышлению.

Складывается эмоционально-детерминированный коллективный образ жизни: жизнь в группе, группизм, полусоциальный способ мышления[1]. Это происходит потому, что человек, подобно другим существам, наделен сентиментами, но в то же время обладает и рациональным мышлением. Эти две столь противоречивые тенденции приводят к возникновению конфликта — даже в жизни одного человека. В одних случаях побеждает рассудок, в других — чувства.

По мере развития интеллекта врожденные инстинкты постепенно ослабевают. К примеру, никто не учит ребенка сосать грудь матери, смеяться или плакать. Это инстинктивное поведение.

---

[1] Полусоциальным способом мышления называют ту ступень развития общественного сознания, когда сознание еще недостаточно сильно, чтобы преодолеть узость мышления. *(Примеч. авт.)*

Примитивные живые существа выживают только благодаря врожденным инстинктам. Другое дело — развитые существа. В этом случае в ходе эволюции врожденные инстинкты постепенно уступают место эмоциям. А по мере развития рационального мышления, оно, в свою очередь, оттесняет эмоции.

Опасность социосентимента

Живые существа, достигшие в ходе эволюции стадии эмоциональности, как уже говорилось раньше, делятся на две группы: представители одной предпочитают жить коллективно, другой — в одиночку. Тенденция к коллективизму, группизм, полусоциальный способ мышления сохраняются до тех пор, пока существа продолжают руководствоваться чувствами.

Но с появлением рационального мышления роль чувств начинает ослабевать. Там, где существует группизм, есть и сентименты. Когда начинает преобладать логическое мышление, люди ошеломленно спохватываются: «Ах, мы преклонялись перед таким-то религиозным вождем, и что же? Теперь мы видим: все это было не более чем интриги и козни священнослужителей и псевдогуру. Он ничего не сделал для блага народа!», «Надо же, мы так почитали его, но теперь видим, что он разделил общество на семьсот каст, разбил его на бесчисленные группки и почти привел к гибели!» или: «Мы ошибались, считая эту личность великой, теперь мы видим: он нанес обществу огромный вред своей пропагандой национал-социализма!»

В этот момент люди начинают мыслить логически, до сих пор человек не мог подвергать что-либо анализу, потому что следовал только своим чувствам, и это заставляло его вести себя так же, как все остальные в группе. Но, вместе с тем как развивается рассудок и уменьшается власть чувств, ослабевает и тенденция к групповому поведению. Разум подсказывает: «Нет, нет, это не тот путь. Поскольку в этом мире все живые существа произошли из одного источника и устремлены к общей конечной цели, у них у всех одинаковое право на жизнь и на удовлетворение своих потребностей».

Sabái ámra samán bujhi
Shiitátap kśudhá trśńar jvállá,
Kaci káncáguli dánt́o kare tuli,
Váncibár tare samán yujhi

Сабáи áмра самáн буджхи
Ши́тáтап кх́удхá тришńар джвáлá,
Качи кáнчáгули дáнт́о каре тули,
Вáнчибáр таре самáн джуджхи

Познали мы холод, познали мы зной,
Нас мучил голод и жажда томила,
Чтоб травы взметнулись зеленой стеной,
Мы все приложили равные силы.

Тенденция к жизни в группах, обусловленная чувствами, называется социосентиментом. Эти чувства причиняют вред в миллион раз больший, чем геосентименты, потому что социально ограниченные убеждения искажают мышление человека гораздо сильнее, нежели предрассудки территориального характера. До тех пор пока групповое или коллективное мышление — мышление, управляемое сентиментами и основанное на бесчисленных предрассудках, — будет доминировать, человеческий разум не проявится в полную силу. Так будет продолжаться до тех пор, пока не пробудится рациональное мышление. Когда разум молчит, люди склонны причинять вред другим группам и даже подгруппам внутри своей группы (под подгруппами понимаются малые сообщества, в том числе и собственная семья; интересы семьи включаются в интересы личности). Ожидания и устремления одного человека часто противоречат ожиданиями и устремлениям другого человека или группы. Если человек, в психологии которого преобладает эмоционально обусловленный коллективизм, не находит поддержки собственным надеждам в своей группе или подгруппе, либо в своей семье, или даже в самом себе, он становится циником.

В наше время групповое мышление, основанное на сентиментах, встречается все чаще. Разумность же поведения не возрастает в той же пропорции. В результате быстро увеличивается число самоубийц и душевнобольных. Все это — следствие иррационального подхода к жизни, группового поведения, основанного на сентиментах.

Когда определенная группа, движимая социосентиментами, заботится лишь о своих социально-экономических и политических

интересах, она полностью игнорирует подобные интересы других групп, а это рано или поздно приведет к конфликту. Тот, кто хочет выйти победителем из такого конфликта, нанеся поражение другим, но в то же время разглагольствует о мире, движим не искренними чувствами. Такой человек предлагает: «Давайте откажемся от применения такого-то оружия!» Но им руководят исключительно сентименты, группизм и полусоциальное мышление, основанное на эмоциях. Такие люди — величайшие лицемеры. Про себя они думают: «Проповедуй мир, но порох держи сухим», — чтобы в любой момент можно было зарядить пушки.

Современная цивилизация пришла именно к такому итогу. Люди вынуждены искать спасения от страшных последствий группового мышления, полусоциальной психологии, основанной на сентиментах. Как я уже говорил ранее, выход можно найти, только опираясь на знание и разум.

са́ма-сама́джа та́ттва — ответ на вопросы

Кроме того, необходима еще одна вещь. Нужен прочный фундамент, который поможет человечеству успешно решить все эти конфликты. Что это за фундамент? Необходимо ясное понимание того, что ни одно существо, пришедшее в этот мир, не торопится его покинуть, все хотят жить. Значит, мы должны признать право каждого на жизнь. Как сейчас, так и впредь нам нужно будет заботиться об удовлетворении потребностей всех существ, тогда они не будут преждевременно умирать. Каждому человеку мы должны дать хлеб, одежду, кров, образование и медицинскую помощь. Тогда у всех людей будет долгая жизнь, и каждый человек станет украшением Земли. Нужно обеспечить людей неисчерпаемыми ресурсами для движения к общей духовной цели. Именно такой подход называется принципом социального равенства, принципом *са́ма-сама́джа та́ттв*а. Этот принцип должен быть положен в основу всех направлений человеческой деятельности.

Калькутта, 14 марта 1982 г.

Принцип са́ма-са́маджа та́ттва *(лекция 6)*

Динамизм является характерной чертой нашего мира. Мир обозначается словом джага́т[1], потому что находится в постоянном движении. Наряду с движением индивидуальным происходит и коллективное движение. Последнее предполагает наличие трех условий. Во-первых, необходимо вдохновение, стимул двигаться. Если один остановился, другой подталкивает его сзади: «Вперед! Вперед!» Во-вторых, нужна способность к движению, т.е. надо иметь достаточно сил, чтобы идти вперед. Как идти вперед, если силы иссякнут? И третье условие — цель. Наличие трех этих факторов абсолютно необходимо для любого движения.

То движение, начало которому положили человеческие существа в древности — и индивидуальное, и коллективное, — продолжается до сих пор. Оно непрерывно: никакие паузы и остановки не способны помешать ему.

Возникает вопрос: чем вдохновляется, откуда черпает силу и к какой цели устремлено движение людей? Наблюдения показывают, что это движение вдохновляют две идеи. В одной из своих последних книг «*Sabhyatár Ádibindu: Rářh*» эти идеи я обозначил так: [принцип эгоистичного удовольствия] — *а́тма-сукха́ та́ттва* и [принцип социального равенства] — *са́ма-сама́джа та́ттва.*

Что бы ни делал человек, руководствуясь принципом а́тма-сукха́ та́ттва, он делает это ради собственного удовольствия. Этот принцип эгоистичного удовольствия основывается на догмах. На них же базируются все социальные, экономические и территориальные сентименты, подталкивающие человека к определенного рода действиям. В свою очередь, эти догмы целиком основываются на принципе эгоистического удовольствия. Люди смиряются с догмами с одним лишь единственным намерением — получить

---

[1] *Джага́т (санскр.)* — производное от глагольного корня *gam* + *kvip* (суфф.) = *jagat* - сущность, обладающая внутренней тенденцией к движению*. (Примеч. авт.)*

удовольствие для себя. Даже образованные люди сознательно подчиняются им. При этом они понимают, что их интеллект капитулирует перед догмой и это не может закончиться ничем хорошим. Они все знают и все понимают. Так почему же они все-таки отступают перед догмой? Эти люди — сознательные грешники, преднамеренно выдающие догму за истину. Они, конечно, видят, что догма проникнута духом эгоистического удовольствия, но думают про себя: «Какая мне разница, хорошо это или плохо, пойдет это на благо другим или навредит, по крайней мере, лично я получу удовольствие!» Руководствуясь такими соображениями, они становятся рабами догм.

В цивилизованном мире даже образованные люди сознательно следуют догматическим убеждениям, потому что они втайне надеются насладиться мирскими удовольствиями. Люди, словно слепые, продолжают следовать догмам даже в цивилизованных странах, где достигнут немалый научный прогресс. Догматическая западня для души должна быть уничтожена. Догма — тюрьма. Железные ворота этой тюрьмы нужно превратить в прах.

Другой принцип — это принцип социального равенства — *са́ма-сама́джа та́ттва*. *Пара́ма Пуру́ша* [высшее Сознание] является целью каждого человека. Поодиночке или коллективно, мы все движемся к Нему. Однако мы не сможем идти по этому пути, если смиримся с любыми проявлениями неравенства в общественной жизни. Двигаясь к общей духовной цели, мы должны одновременно искоренять все эти проявления неравенства. Если основным стимулом нашего движения к Высшему станет устранение несправедливости и неравенства в обществе, мы сможем существенно ускорить всеобщий прогресс. Пусть мы не получим удовольствия для себя, но познаем духовное умиротворение и чистое духовное блаженство, постигнув космическую Благодать.

Усилие идти вперед к абсолютной реальности, строя общество, свободное от неравенства, где каждый движется в унисон с общим потоком, называется са́ма-сама́джа та́ттва. Вот почему я категорически заявляю, что мы должны отвергнуть все лицемерные идеи,

противоречащие принципу социального равенства. И, наоборот, мы должны приветствовать те идеи, которые помогают реализовать этот принцип на практике. Как убирают тернии с пути, так же безжалостно нужно отбросить теории, противоречащие этому принципу.

При этом мы не в праве проявлять терпимость к каким-либо догмам или утопическим идеям. Такова задача современного человечества. Все люди должны объединить свои усилия и сообща работать над ее решением.

Пустое дело — вспоминать о чьем-то прошлом. Для нас должно быть неважно, черный человек или белый. Нужно помнить одно: мы должны достигнуть абсолютной реальности, создав новый общественный строй, основанный на принципе социального равенства. Если мы выбрали в качестве идеала этот принцип и у нас достаточно физических сил, ума и духовной мудрости для воплощения этого идеала в жизнь, неужели мы не сможем хорошо сыграть свою роль в выполнении этой благородной задачи? Разве сам наш приход на эту Землю, наше пребывание здесь, каждый наш вдох и каждый удар сердца не для того, чтобы достичь реализации? Разве не должны мы, применив все наши физические, психические и духовные силы, достигнуть вершины человеческой славы?

Ананданагар, 31 декабря 1981 г.

Эксплуатация и псевдокультура *(лекция 7)*

Прежде всего, позвольте отметить, что эта Земля знала уже много теорий. Некоторые из них просуществовали определенное время, а потом постепенно ушли в небытие. Другие, появившись, подобно метеору, короткое время излучали ослепительный свет, а затем вновь пропадали во тьме. Но существование теории само по себе — не суть важно, важно другое: способствовала ли эта теория благополучию всех людей, в том числе и духовному. В противном случае ее появление было совершенно бесполезным. Такие теории даже не заслуживают упоминания.

Любая теория может способствовать всеобщему благосостоянию, если в ее основе лежит *са́ма-сама́джа та́ттва* — принцип социального равенства. Теория, которая провозглашает в качестве своего идеала стремление к всеобщему благу, может жить очень долго, даже вечно. Это необходимое условие.

Я уже не раз говорил и повторю еще раз, что, открывая и постигая свой внутренний мир, люди должны поддерживать равновесие и гармонию в окружающем их внешнем мире. Тот, кто заявляет:

Brahma satyaḿ jaganmithyá

Брахма сатьям́ джаганмитхья

только Высшее Сознание — подлинная реальность, а мир — иллюзия, —

ничего не добьется в этом «иллюзорном» мире. Он просто обманывает себя. Честный человек никогда и ни в чем не должен лицемерить. Ни при каких обстоятельствах он не должен идти на компромисс с несправедливой теорией. Это — правило, не знающее исключений. Этого требует сама совесть.

Тот, кто хочет стать настоящим человеком, должен продолжать свою *са́дхану* [духовную практику] и непрестанно стремиться к постижению Бога. Но при этом ему нужно позаботиться о том, чтобы в окружающем мире не велась пропаганда иррациональных, нежелательных и разрушительных теорий, которые могут пагубно сказаться на человеческом сознании. Никогда не теряйте бдительности. Поэтому я говорил вам: открыто выступайте против несправедливости любого рода. Иначе вам не достичь своей цели.

В материальном мире люди живут религиозной, культурной, политической и экономической жизнью. Этот факт невозможно отрицать. На это способны только обманщики, искажающие истину. Такие люди никогда не принесут добра ни себе, ни другим. Они страдают хронической душевной болезнью дуализма — это значит, что между их внутренней жизнью и ее внешними проявлениями нет должного соответствия. Подобная раздвоенность личности ведет к серьезному психическому заболеванию, которое, в конечном счете, может погубить человека. *Са́ма-сама́джа та́ттва* и неогуманизм освободят человека от этой болезни; он сможет творить добро для себя и других по мере своих возможностей. Ведь каждый наделен каким-либо талантом.

В жизни мы сталкиваемся с проявлениями групповых и социальных чувств различного масштаба. Примером малой группы может служить семья, состоящая из нескольких человек. Есть и более многочисленные группы: религиозные сообщества, касты, племена, нации. Но всем этим группам присуща одна и та же слабость, их снедает одна и та же психическая болезнь. Из-за нее люди замыкаются в пределах собственной группы. И вследствие такого самоограничения, они страдают разного рода комплексами. Бывает, люди хвалят кого-нибудь, аплодируют ему, говоря: «Как хорошо он сказал! Как хорошо поступил!» На деле аплодируют лишь те, кто сами страдают таким же комплексом.

В компании карманников один из воров говорит с восхищением: «У того парня поразительно ловкие руки, он обвел меня вокруг пальца!» В этом случае один вор хвалит другого, потому что оба они принадлежат к одной и той же группе. Но тот, кто не входит в их группу, не найдет в этом ничего, достойного похвалы.

В действительности, человек из более крупного сообщества всегда найдет повод осудить и покритиковать кого-нибудь из малочисленной группы. Человек, заботящийся только о своей семье и ни о чем другом, просто ходит на работу, возвращается домой и читает газеты. А как ведут себя те, кто по кастовому признаку объединились в какой-нибудь «Всеиндийский союз»? Они будут критиковать этого семьянина, говоря: «Да его заботит только собственная семья!» В свою очередь члены какой-нибудь более масштабной «Всеиндийской ассоциации» скажут о членах «Всеиндийского союза»: «Да ведь они заботятся только о своей касте! Разве это правильно?» А что скажут люди, чей разум еще более развит? Они заявят: «Тьфу! Все эти общины, все эти касты противоречат идее национального единства. Если каждый будет заботиться только о своей касте, о своем сообществе и т.д., это ослабит саму основу нашей нации. Эти люди — враги государства: они причиняют ущерб обществу, поддерживая группизм и другие ограниченные идеи!»

Но все они забывают, что больны одной и той же болезнью. Различие лишь в том, что социальный круг, которым они ограничиваются, в одних случаях больше, в других — меньше.

Но может быть и так: они вполне осознают, что страдают одной и той же болезнью, но все-таки распространяют эти идеи, потому что ими движут корыстные интересы. Таким образом, всякий, кто ограничивает себя какими-либо социальными группами, находится под влиянием социосентиментов.

Когда подобная ограниченность отсутствует, когда удается преодолеть узкосоциальные предрассудки, можно говорить о гуманизме в общепринятом смысле этого слова. Но и тут еще нечем похвастать.

Итак, мы видим, что под влиянием узкосоциальных чувств одна группа эксплуатирует другую группу, а та, в свою очередь, эксплуатирует третью. Вы обнаружите, что индийское общество разбито на множество каст — высших и низших. При этом многие убежденно говорят: «Во всем этом разделении виноваты брахманы!» Но тот же человек, который обвиняет брахманов, сам откажется прикоснуться к человеку низшей касты, боясь, что это прикосновение осквернит его. Некоторые возлагают вину за раздробленность общества на какую-то другую касту. Но и они не прикоснутся к представителю более низкой касты. Член низшей касты *тенту́ли ба́гди* скажет: «Каста *дуле́ ба́гди* ниже моей — потому я их и не касаюсь!» Но он же пожалуется: «Нас вконец разорили брахманы!» Все это примеры проявления той психической болезни, о которой я говорил. Человек, ограничивший себя определенным социальным кругом, осуждает все остальные группы. Никогда не обвиняйте в гибельном состоянии общества отдельную общину или отдельную касту: это совершенно неверно. В этом виноваты вы сами.

У некоторых людей хватает смелости открыто заявить об этом. Они призывают: «Разбейте связывающие вас оковы!» Такой путь называется революционным. Но есть и такие, которые говорят: «Все постепенно образуется... Куда спешить?» Их путь — путь эволюции. Эти люди никогда не совершат ничего значимого.

А еще есть люди, откровенно заявляющие: «Ну нет, как я могу сойти с пути, завещанного моими предками, нашими отцами и дедами?» Это — реакционеры. Их разум поражен комплексом страха, они боятся принять что-то новое. Такие люди произносят высокие слова, но сердца их полны страха. Их не нужно судить очень строго. Они открыто говорят: «Мы просто живем так, как жили наши деды». Но только их предки носили не туфли, а деревянные сандалии, не скроенную одежду, а шаль, вместо сахара ели *гур* [патоку] и воду брали не из крана, а из колодца. В этом они тоже следуют предкам?

Я знаю одну женщину, которая никогда не пьет воду из-под крана. Почему? Она сама объясняет это так: «На водопроводе работают люди из разных каст — как я могу пить такую воду?» Она пьет только чистую воду из Ганга — можно подумать, что к реке прикасаются только святые брахманы! За нежеланием менять старое на новое скрывается комплекс страха.

Движимая этим социальным предрассудком, одна группа причиняет вред другой и эксплуатирует ее в социальной, экономической, культурной и религиозной сферах.

Комплексы и психическая эксплуатация

Чтобы увековечить эксплуатацию в социальной сфере, такие группы провоцируют возникновение комплекса страха в сознании тех, кого они эксплуатируют. В разуме людей формируется привычка думать «мы ниже их, они выше нас». В результате мы видим, что в Индии представители так называемых низших каст действительно считают себя низшими, и это стало укоренившейся привычкой. Даже если вам удастся взять за руку такого человека и сердечно пригласить его присесть рядом с вами, он откажется, потому что менталитет самоуничижения воспитывался веками. Тот, кто порождает комплекс страха в сознании людей, косвенно способствует появлению у них комплекса неполноценности, а в самом себе развивает комплекс превосходства. Таким образом, расстояние, разделяющее людей, продолжает увеличиваться до тех пор, пока не разрушится сама структура общества. Таким способом никогда не создать сплоченного общества.

Когда люди с комплексом превосходства обретают даже самую ничтожную власть, они начинают удовлетворять свои желания, прививая другим комплекс неполноценности. Сорок пять-пятьдесят лет тому назад [в Индии] в поездах были специальные купе для лиц, одетых по-европейски, куда не пускали людей в национальной одежде. Это яркий пример воспитания комплекса неполноценности в людском сознании. И к чему это привело? Это расчистило путь для психической эксплуатации, на основе которой легко могут возникнуть и развиваться все прочие виды эксплуатации.

Не так давно в Индии человек, не владеющий английским, считался неграмотным. Это происходит и сейчас, даже если человек в совершенстве знает санскрит. Это еще одно следствие насаждения комплекса неполноценности.

Комплекс неполноценности насаждается для того, чтобы эксплуатировать людей на психическом уровне, и именно это мы наблюдаем во многих сферах общественной жизни. Кое-где можно увидеть вывески на языках, которыми не пользуются местные жители. Какой смысл в такой вывеске? Ведь она должна сообщать определенную информацию. Если на вывесках используется язык правящей эксплуататорской верхушки, а не язык эксплуатируемых, или информация на местном языке дана внизу мелким едва заметным шрифтом, как это отразится на сознании эксплуатируемых? Вероятнее всего, это породит комплекс неполноценности в отношении собственного языка и социального статуса (язык рабов с насмешкой именуется «туземным»), и долгое время люди будут страдать от этой ментальной болезни. Таким способом правящая верхушка эксплуататоров оказывает косвенное давление на сознание населения с тем, чтобы постоянно поддерживать лидирующий статус своего языка, в то время как коренные жители чувствуют себя униженными: «Что поделаешь, это язык тех, кто правит нами!»

Как только возникает комплекс неполноценности, правящий класс начинает использовать его для психической эксплуатации людей. Верхушка, движимая социосентиментами, эксплуатирует простых людей. Такой же комплекс неполноценности возникает и в других сферах жизни. И тогда психическая эксплуатация становится нормой.

Психическая эксплуатация бывает двоякой. Иногда она встречается только в ментальной сфере, но в некоторых случаях — и в ментальной, и в других сферах одновременно: в политике, экономике, культуре или религии, то есть во всех сферах жизни. Вот почему я утверждаю, что социосентименты намного более разрушительны для общества, чем геосентименты. К чему ведут социосентименты? Эксплуатируемые забывают о своих правах, забывают даже о том, что они люди, о том, что у них есть право на достойную жизнь. Это очень опасно! Таким образом, социосентименты надолго закрепляют психическую эксплуатацию, укореняя в сознании людей комплекс неполноценности, а такая эксплуатация, в свою очередь, служит основой для любых других видов эксплуатации.

То же происходит и в сфере экономики. Руководствуясь какими-либо социальными сентиментами, одна социальная группа эксплуатирует другую. Сначала эксплуататоры внедряют в сознание

эксплуатируемых мысль о том, что те по своему развитию ниже, и поэтому эксплуататоры обладают бóльшими правами, включая даже само право эксплуатировать. Эксплуататоры — граждане первого сорта, а эксплуатируемые - второго.

Если вы проанализируете всемирную историю, то обнаружите, что всякий раз, когда одна группа эксплуатировала другую в сфере экономики, она всегда сначала прибегала к эксплуатации психической, насаждая в сознании эксплуатируемых масс комплекс неполноценности. Вы обнаружите, что экономическая эксплуатация всегда основывается на эксплуатации психической. Вглядевшись пристальнее в любой из исторических примеров экономической эксплуатации, вы увидите, что у ее истоков всегда стоят настойчивые и коварные попытки формирования комплекса неполноценности.

Экономическая и политическая эксплуатация

Экономическая эксплуатация культивируется двумя способами. Один способ — сочетание психической и экономической эксплуатации. Другой способ — сочетание политической и экономической эксплуатации. В тех случаях, когда психическая эксплуатация идет рука об руку с экономико-политической эксплуатацией, ситуация опасна вдвойне.

В прошлом большинство стран мира подвергалось экономико-политической эксплуатации. Это происходит и сегодня. Чтобы спасти человечество от экономической эксплуатации (в сочетании с ее политической или психической разновидностями), необходимо повысить уровень сознания людей. В противном случае человечество не сможет успешно противостоять психо-экономической и экономико-политической эксплуатации.

В Индии народные массы вдохновились на борьбу за независимость, но их самосознание так и не было разбужено. В результате Индия действительно обрела политическую свободу, в этом нет

сомнения, но народ так и не получил политической и экономической независимости. Даже сегодня он остается жертвой психо-экономической и экономико-политической эксплуатации.

Теперь рассмотрим механизм действия этих видов эксплуатации. Движимое социосентиментами, одно сообщество людей пытается насильственными методами господствовать над другим сообществом всегда с одним и тем же намерением: мы будем использовать эксплуатируемый народ или их земли (здесь люди важнее, чем их территория) для получения сырья. Готовая продукция будет производиться на нашей территории, а затем мы используем эксплуатируемую страну в качестве рынка сбыта для наших товаров.

Что в таком случае остается делать странам, испытывающим недостаток капитала? Они вынуждены превратиться в бесправных рабов, зависимых от экономически развитых стран или сообществ из-за комплекса страха, порожденного их бессилием или нищетой. К чему ведет такая рабская зависимость?

С течением времени эксплуатируемый народ с горечью осознает, что ему отведена лишь жалкая роль поставщика сырья и покупателя готовых товаров. При этом экономика его страны практически уничтожена. К таким результатам одинаково ведут и психо-экономическая, и экономико-политическая эксплуатация. Разумный человек должен серьезно задуматься над таким положением вещей.

Если эксплуатация насаждается с применением грубой силы, мы имеем дело с экономико-политической эксплуатацией. В тех случаях, когда это делается не насилием, а с помощью коварной интеллектуальной стратегии, налицо психо-экономическая эксплуатация.

Но какова бы ни была природа эксплуатации, она непременно приводит к тому, что эксплуататоры не просто используют народ в своих интересах, прямо или косвенно, а становятся его правителями. И это облегчает процесс дальнейшей эксплуатации.

Революционеры и реформисты «на словах»

Что можно сказать о тех, кто не правит, но эксплуатирует косвенно? Это те, кто покупает правящий класс, используя свое богатство.

И каков результат? Правящие классы, купленные состоятельными эксплуататорами, делают все, чтобы угодить своим спонсорам. Они побеждают на выборах с помощью денег своих богатых покровителей и повсеместно высказываются против социальной, экономической и политической эксплуатации, в действительности поддерживая все эти виды эксплуатации. Я называю таких людей революционерами-на-словах. Они говорят длинные речи, обращенные против эксплуатации, но на практике поступают совсем наоборот.

Я уже говорил, что реформисты немногим лучше таких революционеров-на-словах. Реформисты говорят: «Давайте не спеша пойдем путем реформ». Но в действительности они хотят, чтобы процесс эксплуатации продолжался. История знала многих реформистов, но на деле они не стремились к благосостоянию общества. Они хотели сохранить существующее положение вещей, внеся в него лишь косметические поправки.

Вам, может быть, приходилось встречать немало людей, читающих лекции и выступающих против существования каст и обычая неприкасаемости, которые заявляли: «Мы все равны. Я не откажусь от пищи, какая бы каста к ней ни прикасалась. Если мне дадут отфильтрованную воду в чистом стакане, я, не колеблясь, выпью ее. Смотрите, я пью!» Раздаются аплодисменты: «Здорово! Просто замечательно!» Таких людей называют реформаторами. Они выступают за реформы, но их истинные намерения в том, чтобы сохранить кастовый строй. Если бы они на самом деле стремились устранить кастовые различия, они бы заявили: «Обычай неприкасаемости зиждется на кастовой дискриминации. Сама идея кастовой дискриминации породила различия между высшими и низшими, прикасаемыми и неприкасаемыми. Поэтому, прежде всего, давайте уничтожим оковы каст[1]!»

В любую эпоху реформистами были не те люди, которые действительно желали блага обществу. Наоборот, они всеми средствами пытались сохранить присущие обществу недостатки. В основе их поведения всегда лежит либо комплекс страха, либо презрение и коварство. И когда в конце концов пробуждается сознание тех, кто так долго был жертвой политической и экономической эксплуатации, «реформисты» теряют свой престиж и популярность.

[1] щербна сама идея кастовости. Любые разговоры об устранении межкастовых различий будут бессмысленны до тех пор, пока не будет устранена сама порочная идея.

Эксплуататоры всех видов обречены рано или поздно утратить поддержку народа, потому что, когда у людей открываются глаза, не помогают никакие хитрости и уловки. И тогда эксплуататоры не могут выжить без своей бюрократической системы, благодаря которой они творят свои дела. Они уже не могут смотреть в глаза разбуженным массам, не способны действовать самостоятельно. В ходе этого процесса бюрократия постепенно превращается в олигархию. Эта отвратительная олигархия тяжким грузом давит на общество. Такое положение вещей невыносимо и ведет к разрушению общества.

Чтобы освободить общество, вывести его из этой тяжелой ситуации, надо пробудить сознание людей, дать знания, которые откроют им глаза. Они должны понять, что происходит и почему. Ответить на эти вопросы важно, очень важно.

Религиозная эксплуатация

Религия также имеет значительную власть над человеческим разумом. Вы знаете, что так называемые религии основаны на догмах. Миссионеры никогда не проповедовали *Бхагава́т дха́рму* — универсальную человеческую *дха́рму*, свободную от каких-либо ограничений. Наоборот, они всегда боялись и избегали этого понятия. Что же они проповедовали вместо этого? Они всегда подчеркивали: «Я говорю не от своего имени. Моим голосом говорит небо. Я — посланник Бога. Не думайте, что эти слова принадлежат мне, они — послание Бога, и потому вы должны принять их. Не спрашивайте, правильны они или нет. Сомневаться грешно. Если вы будете задавать вопросы — лишитесь языка!» Они окружили людей арканом

догм и затянули петлю так сильно, что те боятся сделать даже шаг в сторону, думая: «Как ужасно! Если я сделаю это, буду вечно гореть в аду!»

Именно так нередко пытаются удержать в тисках догматических верований то или иное сообщество так называемые религиозные наставники или гуру. Они причиняют человеческому обществу неизмеримый вред. Различные религиозные группы развязывают кровавые битвы, если их догмы вступают в неразрешимое противоречие друг с другом: к примеру, во время молитвы одна группа обращается на север, а другая — на юг. Между тем, лидеры этих религиозных учений удовлетворяют свои мелкие эгоистические интересы, заявляя, что таково веление Бога.

Подобным образом одна группа эксплуатирует другие и старается подчинить их себе. Это происходит как в социальной, экономической и политической, так и в религиозной сферах. К примеру, некое процветающее сообщество пытается использовать в качестве своего сателлита другое, менее развитое сообщество. Иными словами, хочет заполучить его сырье и вынудить его покупать готовые изделия, произведенные на собственных фабриках. В сфере религии также имеют место попытки превращения более слабых сообществ в зависимые. Получая деньги от тех, кто стремится к господству, глашатаи религиозной веры ухитряются жить без трудов и усилий. Причем большинство религиозных миссионеров даже не осознают того, что помогают эксплуататорам создавать подчиненные социальные группы. Лишь немногие делают это вполне сознательно.

Вы должны пробудить сознание тех, кто еще не понимает, что происходит на самом деле. Донесите до них идеи неогуманизма, и пусть они войдут в их сердца. Освободив свой разум, люди избавятся от всех иллюзий.

Но, услышав правду, те, кто умышленно насаждают догмы, порождающие несправедливость, могут прийти в ярость и даже прибегнуть к насилию. Ничего страшного, пусть они до конца наполнят чашу своего греха. Их поражение неизбежно. Они обречены на полное исчезновение.

Что происходит в религиозной сфере? Присмотритесь внимательно, и вы увидите, как горстка богачей манипулирует теми, кто непосредственно приводит в действие этот механизм эксплуатации, кто вольно или невольно вдыхает в него жизнь. Богатым нужны зависимые и послушные исполнители. Какую бы сторону жизни вы ни взяли, везде за марионетками вы обнаружите богатых людей.

Культурная эксплуатация через псевдокультуру

Рассмотрим еще один аспект человеческой жизни: культуру. Вы знаете, что культурой обычно называют самые высокие и утонченные проявления сознания человека. Скажем, вам предложили поесть. Вы можете приступить к еде, не вымыв ни рук, ни ног, а можете перед приемом пищи как следует умыться. Утонченная и более гигиеничная манера называется культурой еды. Культурой в более широком смысле называют те действия, в которых находят свое выражение самые тонкие и одухотворенные аспекты жизни.

Человеческая культура — едина, но ее проявления обладают местными особенностями. То сообщество, которое, движимое социосентиментами, стремится эксплуатировать других, старается подавить проявления местной культуры. Оно насильственно навязывает другому сообществу свой язык, свою манеру одеваться и свои идеи. Это парализует сопротивление людей на психическом уровне и делает возможной их эксплуатацию. Так человек, ведомый социосентиментами, надолго закрепляет эксплуатацию в культурной жизни.

Это происходит повсеместно. Разве наш долг не в том, чтобы спасти простых и угнетенных людей от эксплуатации? Несомненно, это наш долг. Если вы не понимали этого раньше, уясните это сейчас. Иначе вам не раз придется услышать об этом от других.

Люди должны быть спасены. Почему безо всякой вины люди должны жить как жертвенные овцы? С этим нельзя смириться.

Представим некое сообщество, в котором искусства (театр, кино и др.) достигли высокого уровня развития, но в котором сравнительно мало состоятельных людей. И представьте другое сообщество, весьма слабо развитое в культурном отношении, но в котором больше состоятельных людей. Так вот, вторая группа будет стремиться эксплуатировать группу с более богатым культурным наследием, прибегнет к культурной эксплуатации — станет навязывать вульгарные фильмы и заурядные театральные постановки, т.к. это один из способов сломить сопротивление людей в психоэкономической сфере.

Как вам известно, разум обладает естественной склонностью к деградации. Катиться вниз легче, чем подниматься вверх. Поэтому, если кто-то, используя свое богатство, навязывает другим вульгарное искусство, это ломает им хребет и парализует их. И такие парализованные, бесхребетные люди уже не могут выступать единым фронтом против эксплуатации в культуре и против других видов эксплуатации. Они никогда не смогут этого сделать, потому что сознанием своим уже мертвы. Их способность к протесту сломлена навсегда. Как же они смогут поднять голову вновь?

Эксплуатация в сфере культуры осуществляется за счет пропаганды псевдокультуры. Всякий честный, добродетельный и разумный человек должен бороться с псевдокультурой и побуждать к этому других людей. Если этого не делать, путь в будущее человечеству будет закрыт. Люди правильно поступают, когда борются за политическую свободу, за социальное равноправие. Но если сломан их культурный стержень, вся эта борьба ни к чему не приведет. Это все равно, что подливать масло в жертвенный огонь, который уже давно угас.

Если у вас поврежден позвоночник, вам не удержать головы. Если под тяжестью псевдокультуры у людей сломалась спина, можно ли ожидать, что в других сферах жизни они смогут идти с высоко поднятой головой? Вот почему священный долг всякого разумного человека — спасти простых людей от псевдокультуры.

Калькутта, 21 марта 1982 г.

Псевдогуманизм *(лекция 8)*

Итак, мы обсуждали проблему социосентиментов. Когда сентимент к собственной личности распространяется на других людей, это называется «социосентиментом». К чему они приводят?

Как ноль, так и бесконечность одинаково не имеют радиуса. Окружность можно начертить только при условии, что ее радиус больше нуля, но меньше бесконечности. Если радиус какого-либо объекта стремится к нулю или к бесконечности, само существование объекта становится бессмысленным. Его можно представить себе теоретически, но в действительности оно невозможно.

Рассмотрим чувства, объединяющие семью. Это одна из разновидностей социальных чувств, но с очень малым радиусом. Бóльшим радиусом обладают чувства, испытываемые членами одной касты. Еще бóльший радиус у чувств, связывающих членов территориальной общины, у чувств национальных, интернациональных и т.д. Социосентименты наименьшего радиуса называют minimitis, а сентименты наибольшего радиуса — maximitis или excellencio. Есть ли различие между двумя последними терминами?

Небольшая теоретическая разница между социосентиментами в стадии maximitis и excellencio не столь существенна, когда речь идет о благосостоянии общества. Но ее значимости нет предела в схоластических дискуссиях, когда, к примеру, спорят: горшок ли содержит масло, или масло содержится в горшке, или что происходит раньше — падение ореха с пальмы или звук от удара ореха о землю? Такие бесконечные споры любили древние схоласты.

Рассказывают, что однажды в Навадвипе мудрецы долго спорили о том, когда возникает звук: до или после того, как орех стукнется о землю? Из этой истории мы узнаем, что они спорили три дня и три ночи, и при этом вынюхали столько табаку, что хватило бы на пять месяцев! Через три дня и три ночи, когда взошло солнце, выяснилось, что почти все мудрецы мертвы. Почему? Да потому, что на голову каждому из них упало по ореху с пальмового дерева!

Социосентименты максимального радиуса, т.е. на стадии maximitis или excellencio, называются гуманизмом. Представьте, что до сих пор вы работали для блага одного конкретного народа, а теперь работаете для блага всех наций. Однако если мы допускаем существование отдельных наций, хотя и говорим, что работаем на благо их всех, это нельзя считать ни гуманизмом, ни универсализмом. Это — интернационализм. Употребляя термин «интернационализм», мы признаем существование разных наций и, естественно, полагаем, что вопрос удовлетворения пяти основных жизненных потребностей человека (в пище, одежде, крове, образовании и медицинской помощи) должен решаться в рамках каждой отдельной нации. Обнаружив, что один народ пытается жить за счет другого, люди восстают против такого порядка вещей, что, в конечном счете, ведет к мировой войне. Следовательно, интернационализм не дает ответов на все вопросы и не является решением всех проблем.

Попробуем начертить круг, выходящий за пределы национализма и интернационализма, и охватить этим кругом все человечество. Тогда мы приходим к гуманизму или, что точнее, к традиционному гуманизму, гуманизму в общепринятом смысле.

Что представляет собой этот гуманизм? Это — те же социосентименты, но в стадии maximitis. Являются ли они панацеей от всех бед? Способны ли они дать ответы на все вопросы? Нет, и на это есть две причины. Во-первых, даже внутри идеологии гуманизма не исключены противоречия. И во-вторых, в этом мире люди — не единственные живые существа. На земле много других творений. Если люди полностью игнорируют их, конфликта может, в общем-то, и не возникнуть, ибо живые существа, не принадлежащие к человеческому роду, не развиты психически (возможно, развито их тело, но не разум). Поэтому человек может беспрепятственно разрушать животное и растительное царства. Но это неизбежно нарушит равновесие между мирами растений, животных и человека, что приведет к катастрофе и вымиранию самого человечества.

Что имеется в виду, когда речь идет о противоречиях внутри самого гуманизма? Предположим, мы видим, что какое-то человеческое сообщество голодает, и поставляем ему продовольствие. Без сомнения это гуманный акт, но про себя мы можем думать: «Попробуем сделать так, чтобы эти люди поставляли нам сырье и покупали наши готовые изделия, ведь они обязаны нам». Такая мотивировка рано или поздно нарушит мир в обществе. Значит, гуманистический подход несовершенен: это имитация гуманного отношения.

Предположим, мы обнаружили, что какое-то конкретное сообщество отстает в области образования. Нам жаль их, потому что для нас все люди — братья. Поэтому мы думаем: «Откроем для них хотя бы мир печатного слова!» И мы в самом деле что-то делаем для этого. Но посредством так называемой «кампании за грамотность» мы навязываем этим людям идеи, которые лишают их самостоятельного мышления, и, в конечном счете, начинаем управлять этим народом с парализованным сознанием, как своей колонией. Этим мы опять нарушаем мир в обществе. Таковы примеры внутригуманистических противоречий. Направляя социальное развитие людей по тому пути, который нравится нам, мы лишаем их самобытности. Это «гуманистическое» мышление в действии.

Но чем обусловлено подобное мышление? «Мне жаль их!» — эта мысль вызвана тщеславием. Наш комплекс превосходства постепенно приводит к возникновению подчиненных сообществ. Это гуманизм с двойным дном, и он не является подлинным гуманизмом. Его дух не гуманен по своей сути. Это обычный гуманистический сентимент, своеобразное проявление «псевдогуманистической стратегии». В чем-то оно напоминает стратегию псевдореформаторства.

Как «работает» стратегия реформаторства? Какова ее природа? Она вырастает на основе социальных сентиментов: «Хорошо. То, что говорят мои оппоненты [революционеры], верно. Но, если все это на самом деле сбудется, меня это не устроит. Поэтому надо попытаться приспособиться к существующему порядку вещей. Нам не нужны глобальные перемены, будем неспешно продвигаться вперед шаг за шагом. На словах можно выступать за реформы, но

я уже решил, что не допущу никаких перемен». Это и есть псевдореформаторская стратегия[1].

А что же такое псевдогуманистическая стратегия? «На словах мы проповедуем гуманистический идеализм, но в действительности готовим ближнему предательский удар в спину». Пока отсутствует прочное основание, подобные «гуманные» чувства будут проявляться постоянно. В современном мире наблюдается именно такая ситуация. И мы должны приложить все силы к тому, чтобы изменить существующее положение вещей.

Конфликты в рамках самой гуманистической идеологии происходят постоянно, и, как следствие, не прекращаются столкновения как между отдельными людьми, так и между группами. Почему? Да потому, что так называемый обычный, или традиционный, гуманизм — не более чем расширенный вариант национализма. Просто радиус его охвата шире, это сентимент из разряда maximitis, как я говорил вначале, но в этом его единственное отличие.

Итак, вы видите, что и предельно узкие, и предельно широкие социосентименты, хотя и различаются масштабом охвата, все же представляют собой психический недуг и одинаково требуют лечения. Вообразите, что в одной части тела заболевание локализовано, а в другой распространилось в большем масштабе. Болезнь есть болезнь. Разница лишь в том, насколько велика пораженная область. Социальные чувства предельной широты охвата порождают антагонизм человека не только по отношению к другим людям, но и по отношению к животным и растениям. Если вместо подлинного гуманизма сознанием человека завладела псевдогуманистическая стратегия, то он, помогая какой-либо социальной группе, так или иначе приведет ее в ловушку собственных социосентиментов. Рано или поздно он начнет эксплуатировать эту группу прямо или косвенно, и особенно интенсивной будет эксплуатация в экономической сфере.

Хочется отметить один очень интересный факт, который обычно выпадает из поля зрения большинства наблюдателей. В зависи-

[1] Пра́ксам сам́ска́рава́да́тмак ран́ани́ти [*санскр.* Práksam saḿskáravádátmak rańaniiti] *(примеч. авт.)*

мости от степени экономического развития одни страны называют «развитыми», другие — «развивающимися», третьи — «слаборазвитыми». Но интереснее всего то, что ни одна из стран, называемых развитыми, не может стоять на собственных ногах. Поставив развивающиеся и слаборазвитые страны в безвыходное положение, они просто заставляют их покупать промышленные товары. Ни одна из стран не обрела статуса развитой за счет использования собственных ресурсов.

Природные ресурсы распределены между странами неравномерно. Поэтому естественным образом некоторые страны, разрабатывающие собственные ресурсы, исчерпывают их раньше, чем другие. И, когда это происходит, им приходится применять силу, физическую или интеллектуальную, по отношению к другим нациям.

Пока существуют узы национализма — даже в его наиболее широком проявлении (не говоря уже об узких формах) — будет сохраняться тенденция к эксплуатации отдельных личностей или групп. Это не может не влиять на политическую и религиозную жизнь. Ранее я говорил о том, что религия используется для создания подчиненных сообществ. Религиозные миссионеры, выполняющие это неправое дело, могут действовать осознанно или неосознанно. Но за ними стоит богатство тех, кто заинтересован в создании стран-сателлитов — поставщиков сырья или покупателей готовой продукции. Поэтому религиозная сфера так глубоко коррумпирована. Ни одна из религий не является *Бха́гават дха́рмой* — универсальной человеческой *дха́рмой*.

В нашем обществе наблюдается упадок культуры. Как только наша культурная жизнь попадает под контроль, мы становимся рабами. Правители и эксплуататоры, движимые социосентиментами maximitis, т.е. традиционно понимаемым гуманизмом, стремятся эксплуатировать людей во всех сферах жизни: социальной, экономической, политической, культурной и религиозной. Поэтому такой гуманизм нельзя считать панацеей от всех бед, это несовершенное лекарство.

Отдельные социальные группы (международного масштаба или крупнейшие сообщества внутри одной нации) часто пытаются продлить свое существование ценой уничтожения созданий, не принадлежащих к роду человеческому, то есть животных и растений. Но у всех представителей флоры и фауны тоже есть инстинкт самосохранения: ни одно живое существо не умирает добровольно. Эта разрушительная тенденция проявляется не только по отношению к остальному миру (в виде жестокого обращения с животными и растениями), но и во взаимоотношениях людей. Распространенное ныне жестокое отношение к животным легко может быть перенесено на ту или иную социальную группу, ибо сама склонность к насилию у эксплуататоров в крови. Они все поражены этим недугом и только маскируются высокими идеалами. Вот почему я говорил, что такая стратегия является псевдогуманистической, ее даже нельзя назвать гуманистической.

Что делают люди, чтобы удовлетворить свои растущие потребности в сельскохозяйственных угодьях, новых производствах и т.д.? Они практикуют широкомасштабную вырубку лесов, но никому не приходит в голову позаботиться о судьбе их обитателей. Тогда тигры и слоны приходят в селения, убивают людей и разрушают их жилища. Почему? Ими движет инстинкт самосохранения. Мы разрушили их естественную среду обитания — леса, но не позаботились о том, чтобы предоставить им какое-то другое жизненное пространство. Мы безрассудно уничтожили огромные площади леса, не подумав о том, что при этом нарушаем экологическое равновесие между миром человека и животным и растительным царствами. Мы до сих пор не осознали, что такое варварское уничтожение флоры и фауны не принесёт пользы людям. Напротив, приведет к огромным потерям, ибо всякое существо, будь то животное или растение, обладает ценностью двоякого рода: с одной стороны, утилитарной, а с другой, — экзистенциальной.

Обычно человек бережно относится к тем созданиям, которые приносят ему непосредственную пользу, например, к коровам. Люди сохраняют их ради собственной выгоды, ведь коровы полезны.

А лошади сегодня уже не так ценятся, поэтому в наши дни на деревенских улицах редко увидишь лошадей. Кое-где их нет вообще. Пройдет немного времени, и людям придется идти в зоопарк, чтобы посмотреть на лошадь — ведь они больше нигде не сохранятся. Поскольку лошади уже больше не служат для удовлетворения потребностей человека, и их утилитарная ценность равна нулю, люди не стремятся сохранить их.

Подобным образом, когда люди научатся производить синтетическое молоко, они перестанут разводить крупный рогатый скот. Если это произойдёт, люди либо заморят коров голодом, либо съедят. Таково текущее положение вещей.

Но кто сказал, что живые существа, ставшие бесполезными для человека, уже не имеют права на существование? Ни у кого нет морального права так рассуждать. Никто не осмелится заявить, что правом на жизнь обладает только человек, и такого права нет у других живых существ. Все мы — дети Матери-Земли, все происходим от высшего Сознания. Все живые существа обладают экзистенциальной ценностью, хотя для человека от них может не быть никакой пользы, либо он не осознает смысла их существования. Можно говорить об экзистенциальной ценности, присущей отдельным особям, коллективной экзистенциальной ценности, присущей сообществу живых существ, а иногда — о той и другой одновременно. Часто нам не под силу постичь утилитарную ценность какого-либо отдельного существа или целого вида, и тогда мы ошибочно полагаем, что его жизнь вовсе не имеет смысла. Это чрезвычайно неразумно. Люди склонны совершать такие ошибки, потому что их познания о мире еще очень ограничены.

Даже те живые существа, которые не приносят человеку никакой пользы, чья экзистенциальная ценность, по нашему мнению, равна нулю, имеют право на существование. Даже если это вредные с утилитарной или экзистенциальной точек зрения животные, существованию которых человек приписывает отрицательный смысл. В этом случае люди также не вправе уничтожать их и обязаны создать им соответствующую среду обитания. Конечно, нужно позаботиться и о необходимых мерах защиты, чтобы эти существа не

причиняли ущерба. Если из-за отсутствия надлежащей защиты эти неразвитые существа будут вредить человеку, виноваты будут не они, а люди. Ведь это человек наделен развитым интеллектом, почему же он не предпринимает защитных мер?

Стоит еще добавить, что существование живых созданий, не принадлежащих к роду человеческому, в той же степени ценно, в какой ценно существование человека. Единственное отличие состоит в том, что люди способны осознавать свою ценность, а другие живые существа — нет. Несмотря на это, никто не давал человеку право убивать несчастные создания.

Итак, социосентименты maximitis (максимального радиуса действия) распространяются на различные социальные группы, развитые или не развитые экономически. Все человеческое общество в той или иной форме, прямо или косвенно, оказывается раздроблено на различные социальные группировки. Как следствие этого процветает вирус внутричеловеческих конфликтов и конфликтов между человеком и другими живыми существами. В условиях этого антагонизма люди совершенно забывают об утилитарной и экзистенциальной ценности других существ.

Таким образом, гуманизм в обычном понимании не может считаться идеальным путем к совершенству. Людям необходимо развиваться дальше, вдохновляясь мыслью:

Hethá nay hethá nay, anya kothá, anya konakháne

Хетха́ най хетха́ най, анья котха́, *анья конакха́не*

Наша цель не здесь. Мы еще не достигли своей цели. Вперед!
И снова вперед![1]

Мы должны двигаться дальше в своем развитии и выйти из сферы действия ограничивающих нас чувств. И разве впереди не ожидает нас славный и блистательный рассвет? Безусловно, мы идем ему навстречу.

Калькутта, 22 марта 1982 г.

[1] Рабиндранат Тагор.

Пробуждение сознания
(лекция 9)

Оковы, ограничивающие свободу человека, имеют не только физическую, но одновременно психическую и духовную природу. Основная причина физических ограничений лежит в психической сфере. Страдания и эксплуатация человека человеком, вне всякого сомнения, существуют на физическом уровне, но их корни уходят в человеческий разум. Боль и агония жертв также имеют не столько физический, сколько психический характер. Таким образом, связывающие нас путы существуют, прежде всего, в нашем разуме. Разум не зависит от материи, но и не отделен от нее полностью: он находится в непосредственной связи с материей.

Пища, одежда, образование, медицинская помощь — таковы материальные потребности людей. Без сомнения, мир пяти фундаментальных факторов[1] материален, но имеет не чисто физическую или чисто психическую природу. Он также соприкасается с миром духовным. К примеру, психические недуги могут создать такую нездоровую ситуацию, которая отрицательно скажется на духовной атмосфере. Взять, к примеру, тех, для кого вера — лишь товар. Их действия способны серьезно навредить всему духовному миру. Люди, испытавшие на себе их антидуховное влияние, впоследствии могут относиться к духовности с безразличием. Таким образом, психическая проблема непосредственно влияет как на материальный мир, так и на духовный. Люди подобного демонического склада не только лишают своих ближних физического богатства или обманывают их в психической сфере, но также отбирают у них драгоценное духовное сокровище.

[1] С точки зрения духовной философии, физический материальный мир состоит из пяти элементарных факторов *(таттв)*: эфирного *(aка́шата́ттва)* — способного передавать звук и *танма́тры* (частицы, передающие вибрации разного рода); воздушного *(ва́юта́ттва)* — передающего тактильные ощущения; светового, или огненного, *(те́джаста́ттва)* — передающего зрительные образы; жидкостного *(а́пата́ттва)* — передающего вкусовые ощущения; твердого *(кши́тита́ттва)* — передающего запах. Элементы возникают и преобразуются один в другой в процессе санча́ры (процессе огрубления высшей Сущности — творении неживого мира). Каждый следующий фактор грубее предыдущего и обладает, помимо уникальных качеств, всеми свойствами предыдущего.

Только на мгновение представьте себе, какой ненужный груз несут с собой эти люди с порочным образом мысли. Они погрязли в территориальных предрассудках, социальных предубеждениях и ограниченном гуманизме. Они не сделали ничего хорошего для общества и не сделают этого в будущем. Они просто не способны к этому. Необходимо со всей решимостью направить их на верный путь. И если вы твердо решите помочь им и будете стремиться к этому, то увидите: тот, кто не захочет исправиться, исчезнет, будет полностью уничтожен.

Люди пытаются скрыть свои порочные и опасные умонастроения под покровом лицемерия. Маскировка своих мыслей — одна из особенностей лицемерия. Возьмем, к примеру, революционеров-на-словах. Напоказ они бойко рассуждают о революции, но в глубине души хотели бы ее избежать. Они открыто заявляют одно, а на практике делают прямо противоположное. Такого человека — хамелеона в позолоте — очень трудно распознать. Реакционеров, по крайней мере, легко отличить: они откровенно не приемлют того, что им не нравится. Такие говорят без обиняков: «Этого мы не допустим. Мы не дадим народу свободу. Мы не позволим им есть досыта. Пусть пребывают в нищете… Иначе где мы возьмем себе лакеев?» Однако чтобы вывести на чистую воду тех, кто пытается маскироваться, необходимо уметь очень хорошо разбираться в психологии и поведении человека.

Обучение

Я уже говорил, что с людьми, которые сознательно или бессознательно руководствуются геосентиментами, можно бороться двумя способами. Во-первых, посредством обучения, а во-вторых, за счет рационального мышления, рационального взгляда на мир. Под обучением здесь подразумевается глубокий интеллектуальный анализ. Что я имею в виду, говоря о «глубоком» обучении? Это внутреннее, субъективное познание объективных фактов. Вы должны помнить, что бытие — это тоже внешнее событие. Понимание

происходящего достигается в процессе обучения. Однако знание бывает двух категорий, и, на самом деле, знание во всей его полноте невозможно приобрести в результате обучения.

Знание бывает двух типов: [трансцендентальное] — *па́рагьяна*, или *а́птагьяна*, и [нетрансцендентальное] — *апа́рагьяна*, или *пра́птагьяна*. Объектом трансцендентального знания является исключительно духовный мир, оно черпает свое вдохновение в космическом Центре, в Ядре Вселенной. Мирские победы и поражения, проблемы эксплуатации и управления не имеют к этому знанию никакого отношения. Такое знание никак не связано ни с империализмом, ни с фашизмом, ни с какими-либо другими «-измами», оно побуждает нас к развитию в сфере духовности, вдохновляет возвышенными духовными идеями, которым нет числа. Такое знание можно назвать самопознанием. Самого сурового осуждения заслуживают те, кто от имени трансцендентальной мудрости, от имени Бога или с позиций теории инкарнации[1] вводят в заблуждение простых малообразованных людей, преследуя свои эгоистичные цели. Однако детальный анализ трансцендентального знания сейчас не входит в нашу задачу, это относится исключительно к духовной философии. Мы уделим основное внимание нетрансцендентальному знанию, связанному с этим материальным миром. Я уже рассказывал о трансцендентальном знании, остановлюсь на этом вопросе и в будущем.

Процесс обучения имеет свои изъяны и недостатки. Мы допускаем некоторые ошибки даже в ходе так называемого глубокого обучения. Может возникнуть вопрос: а как учиться неграмотному человеку? Я отвечаю: неграмотные тоже могут учиться, знания можно получать из устных лекций. Так что в этом отношении не обделен ни один человек. Тем более что познание не ограничивается изучением книг. Обучение может быть книжным и некнижным. Умеющие читать и писать учатся по книгам, а те, кто читать не умеет, учатся, слушая других.

Что еще сказать о некнижном знании? Человек может многое узнать о материальном мире через органы чувственного восприятия.

---

[1] Идея о том, что кто-то может быть непосредственным воплощением Всемогущего.

Несомненно, человеку необходимы оба способа обучения, люди могут и должны их использовать.

Однако и у того, и у другого способа есть свои недостатки. Поэтому знания, полученные через обучение, нельзя считать абсолютными. Да они и не могут быть таковыми, потому что они обладают двумя недостатками. Первый — это искажение знания вследствие неведения, второй — искажения, возникающие в результате изменения действительности во времени.

Человек, обучающий другого или пишущий книгу, которую потом читают другие, может иметь пробелы в собственных знаниях. И эти пробелы и неточности передаются от человека к человеку. Это несовершенство знания, обусловленное неведением.

Еще одно несовершенство знаний определяется переменами, которые несет с собой время. К примеру, в определенную эпоху была написана книга или существовала некая теория. Эта книга или теория отражают реальность с точки зрения своей эпохи. Но со временем происходят перемены, и представленная картина мира утрачивает свою истинность. Когда я был ребенком, мы читали в учебниках по географии, что Аллахабад является столицей штата Уттар-Прадеш (тогда использовалось другое название). Но сегодня, в связи с произошедшими с тех пор переменами, такое утверждение считается ошибочным, ибо столица штата перенесена в Лакхнау. В связи с этим все, что писалось о столице в свое время, сегодня уже не соответствует действительности. Поэтому, если обучение происходит только за счет субъективного познания объективной внешней реальности, оно может оказаться ошибочным.

Представим, что в ходе обучения вы накопили некоторое количество информации, но полученное таким путем знание несовершенно. Люди, руководствующиеся геосентиментами, наносят урон обществу сотнями способов. Но ваши несовершенные знания не помогут распознать таких людей, людей-хамелеонов. Где же выход? Они по-прежнему будут идти порочным путем, продолжая вредить другим.

Не так важно, если преследования, унижение и эксплуатация коснулась только вас лично, если только вы пострадали от их действий. Но, если страдает целая социальная группа, этот факт уже нельзя игнорировать. Вы обязаны выявить в обществе те реакционные силы, тех революционеров-на-словах, которые называют себя сторонниками социально-экономических и политических реформ, но в действительности избирают псевдореформаторскую, псевдогуманистическую линию поведения и тем самым одурачивают народ. Вы должны будете вывести их всех на чистую воду.

Что вы станете делать, если изучение фактов не позволяет опознать псевдореволюционеров, тех, кто лишает народные массы минимальных средств к существованию? В любом случае вы просто обязаны обнаружить их. Вам нужно взглянуть на каждого человека и каждый факт с разных сторон. И пока вы не придете к полному пониманию ситуации в результате проведенного анализа, вы не сможете спасти людей от затягивающейся петли эксплуатации. Знания играют здесь громадную роль — вы обязаны учиться. Вы не в праве спасовать перед проблемой и сидеть как лягушка в колодце. Вы должны расширять свой кругозор, развивать интеллект и неуклонно идти вперед, разрывая путы, связывающие общество.

Какие путы имеются в виду? Путы геосентиментов. Вы должны будете уничтожить их все. Когда лягушка сидит в колодце, он кажется ей самым большим водоемом в мире. Но, попав в лужу, она понимает, что лужа просторнее колодца. Пожив в пруду, она приходит к выводу, что пруд больше лужи. Наконец, увидев океан, лягушка осознает: он больше всех остальных водоемов. И она понимает: «А я-то, сидя в колодце, думала, что колодец — самый большой водоем!» Подобно этому, люди не постигнут истину до тех пор, пока не избавятся от геосентиментов. И в этом процессе обучение играет громадную роль.

Необходимо помнить и о том, что обучению присущи ограничения, которых надо стараться избегать. Например, в школе нас учат: Бог щедро наградил нашу страну водой и фруктами. Услышав это, мы можем передать эту информацию тысячам других людей. Но, проанализировав ситуацию, мы вдруг обнаруживаем, что наша страна страдает от острейшего дефицита воды. Людям не хватает даже питьевой воды, не говоря уже о воде для орошения. Нам

внушают: наша страна изобилует различными продуктами сельского хозяйства, особенно фруктами, которые экспортируются в разные страны. Но, изучив проблему, мы обнаруживаем, что наша страна ввозит из-за границы тысячи тонн зерна, и этот импорт жизненно необходим. Иногда из дальних стран поступает даже побывавшая в воде испорченная мука, но и ее употребляют в пищу. И все-таки, как попугаи, мы повторяем: «Моя золотая страна! Я обожаю тебя!» Это лишь некоторые примеры того, в какую западню геосентиментов попадают люди из-за собственного невежества. Позднее, узнав истинные факты, человек только расхохочется и подумает: «А я-то пересказывал эти небылицы другим людям. Представляю, какое у них сложилось мнение обо мне!» Необходимо полностью отбросить ложные представления, основанные на геосентиментах. И сделать это можно лишь с помощью тщательного обучения и анализа.

Но одного обучения недостаточно. Есть немало людей, особенно среди революционеров-на-словах, которые умеют бойко произносить высокопарные речи. И этими звучными речами они воздействуют на самые слабые и уязвимые точки человеческого разума. К примеру, они говорят: «Родина моя такая и этакая...», «Наш народ — такой-то...», «Мы — раса героев». Тем самым они пробуждают в людях сентиментальность. И, попавшись на удочку территориальных чувств, люди теряют способность мыслить рационально и начинают выкрикивать те же лозунги. Причем они не понимают, что их поведение — результат неверной информации.

Нужно освобождаться от ложной информации. «В моей стране вода такой-то реки так чиста, что ее ничем не загрязнить. Пейте ее, и каждая клеточка вашего тела познает освобождение!» Но, как это ни странно, в этой реке живет много рыбы и других животных, не достигших освобождения! Более того, ученые исследовали эту воду и сделали заключение, что так называемая «чистая вода» не пригодна даже для купания, не то что для питья! Все это — различные проявления геосентиментов.

Таким образом, обучение имеет огромное значение. Образованные люди должны проводить семинары, приглашая на них

менее образованных людей, и добиваться полного понимания обсуждаемой проблемы. Знания необходимо распространять во всех слоях общества. Необходимо создать такую возможность, которая позволит каждому человеку самостоятельно оценивать все явления жизни и видеть истину. Освободите разум каждого человека. Сегодня человеческий разум погружен в топкую трясину — помогите людям вдохнуть свежий воздух интеллектуальной свободы!

Рациональное мышление

Помните, что несовершенство знания, обусловленное невежеством или теми изменениями, что происходят с течением времени, носит нетрансцендентальный характер (*пра́птагьяна,* а не *а́птагьяна*). Утвердиться в духовности можно только с помощью знания трансцендентального. На санскрите оно называется *аптава́кья.* Как преодолеть несовершенство знания? С помощью рационального мышления. Нельзя слепо верить всему, что написано в книгах. Я могу читать и понимать все, изложенное в книге, но принять это разумом я смогу только спустя некоторое время. Когда именно? Только подвергнув тщательной проверке всю информацию, которую я узнал из книг. Для того чтобы проверить подлинность полученных знаний, необходимо развить свое рациональное мышление. Помните, что изучение исходных данных — это лишь первый шаг, логический анализ представляет собой следующую, более высокую ступень. На пути к чему? К торжеству неогуманизма.

Первый шаг на пути к неогуманизму — изучение фактов, второй шаг — рациональное мышление. Сначала я узнаю что-либо, затем, анализируя эту информацию, выявляю в ней положительные и отрицательные моменты. Взвешиваю все «за» и «против». Если преобладают положительные аспекты, мое заключение будет в пользу этого дела. Я скажу себе: «Хорошо, я так и сделаю». Но если я увижу, что преобладает отрицательный аспект, то откажусь от своих намерений. И скажу: «Нет! Так дело не пойдет».

Сделанный таким образом вывод не является безосновательным — это логически обоснованный выбор, обозначаемый на санскрите словом *сиддха́нта*. Не путайте эти два понятия.

Однако логически обоснованный выбор еще не является окончательным решением. Вы должны пойти дальше. Каков следующий шаг? Мы поддержим идею, будем пропагандировать ее и примем самое искреннее участие в ее практической реализации только при условии, что наше решение будет способствовать всеобщему благу, духовному благосостоянию, принесет пользу и радость всем живым существам. В противном случае однажды придется сказать: «Решение хорошее, спору нет, но оно никуда не годится на практике. Пройдет время, и его прежняя привлекательность погаснет, как мерцание светлячка».

Аналогичным образом, если вы сознательно приняли отрицательное решение, понимая, что отказ принесет пользу и радость всем, вы окончательно отвергаете эту идею: «Я раз и навсегда говорю "нет"».

Иногда бывает и так, что при правильной разработке и реализации идея могла бы оказаться полезной. Тогда вы скажете: «Сейчас я говорю "нет", но это не окончательное решение. Идея может быть полезна в будущем». Возможно, в будущем вы поддержите эту идею. И не только поддержите, но и отдадите ее воплощению все свое время и энергию. Таким образом, когда человек делает приоритетный выбор в пользу всеобщего благополучия, мы говорим, что его выбор продиктован совестью. Умение принять такое решение — это высшая степень различительной способности человеческого разума, которая называется совестью (виве́кой).

Итак, что можно противопоставить геосентиментам, если вы хотите уберечь от них себя и общество? (причем защитить общество важнее, чем защитить себя). Прежде всего, вы должны учиться. Но что нужно сделать, чтобы преодолеть недостатки обучения? Рассмотрев положительные и отрицательные стороны явления, вы должны уметь сделать логическое заключение. Затем вам нужно решить, реализовать его на практике или нет. А это, в свою очередь, будет зависеть от того, способствует ли его воплощение в жизнь благосостоянию людей. Окончательный выбор, точка, к которой мы стремимся, и есть то, что называется совестью. И опираясь на совесть, вы можете успешно противостоять геосентиментам.

В нашем мире немало тех, кто коварно внедряет догмы в сознание людей и всячески эксплуатирует их. В конечном счете, моральная потребность бороться с такими людьми и есть совесть. Я уже объяснял, что такое совесть. Никогда не позволяйте убаюкать свою совесть. Услышав чужие слова или прочитав что-то в книге, не торопитесь с аплодисментами. Никакому человеку, никакой теории не придавайте значения больше, нежели они того заслуживают. Именно так, изучая факты и подвергая их рациональному анализу, вы должны бороться с проявлениями территориальных предрассудков.

Итак, сначала вы изучаете исходную ситуацию. Затем анализируете положительные и отрицательные стороны явления. И, наконец, оцениваете, будет ли способствовать рассматриваемое явление всеобщему благу. Результатом, завершающим весь этот процесс логических рассуждений, станет ваша пробужденная совесть. Это состояние недремлющей совести называют «рациональным мышлением».

Пусть ваша совесть никогда не дремлет. Воспитайте в себе рациональное мышление, и тогда никакие геосентименты не смогут ввести вас в заблуждение. Такой разумный взгляд на мир даст вам вдохновение и силы для борьбы с проявлениями социосентиментов, традиционного гуманизма и псевдогуманистического подхода. Полновесными станут не только ваши слова — вы станете сильнее во всех отношениях.

Калькутта, 22 марта 1982г.

Идеология нового поколения
(лекция 10)

Высшее действующее Начало[1] осуществляет свою деятельность согласно определенной системе, которую мы называем «природой». Эта система следует общим законам, но в некоторых случаях в ходе ее деятельности имеют место незначительные аномалии. Однако эти аномалии не выходят за рамки природных явлений: они тоже представляют собой закон природы и так же естественны. Не нужно рассматривать отклонения от общего правила как нарушение закона природы. Скорее исключения только подтверждают правила.

Человеческий разум, мудрость, память и способность к созерцанию функционируют в рамках общего хода развития. Небольшие отклонения, о которых я говорил, на самом деле являются такими же проявлениями естественного процесса движения. Они естественны, хотя и отклоняются от основной линии. Я называю их функциональными особенностями. Во Вселенной нет ничего ненормального или противоестественного. Любая функциональная особенность существует в рамках природы, в сфере деятельности высшего действующего Начала.

По некоторым признакам отдельные растения, животные и люди могут иногда отставать от общего потока развития своего вида, а иногда — опережать его. Если определенная структура активно проявляет себя во благо всего сущего во Вселенной, мы называем ее феноменальной: человека называем божественным, животное — благородным, растение — полезным. И, наоборот, если структура проявляет себя деструктивно, тогда мы считаем человека демоном, животное — опасным, а растение — вредоносным. В дальнейшем мы будем рассматривать в основном божественное и демоническое, то есть проявления, относящиеся к людям. В нашем обществе божественные люди используют свой гений для изобретений и новых открытий, помогая тем самым развитию психических и духовных задатков других и движению человечества к единой цели. Такие люди — достояние человеческого общества. И чтобы понять это, [не] нужно иметь высокоразвитый интеллект.

[1] Пракри́ти *(санскр.)*.

Демоны в человеческом обличии проявляют себя очень решительно. Внешне они во многих отношениях напоминают людей, но необычайно сообразительны и коварны. Насаждая разного рода иррациональные чувства и предрассудки только ради достижения незначительного положения в обществе или поддавшись другим соблазнам, они вредят не тысячам, а миллионам. Простые люди не задумывались и до сих пор не задумываются об этом, их не научили осмысливать такие явления. Эта область знания до сих пор остается неведома миру. Поэтому простые люди, не вполне понимая этих коварных хитрецов, склонны придавать их действиям незаслуженно большое значение: о них пишут толстые тома, принимают их речи за истину — и это наносит большой вред государству, обществу в целом и каждому человеку в частности. В своем невежестве обычные люди не понимают, что при этом страдают либо они сами, либо, сбитые с толку этими умниками, причиняют страдания другим.

Как действуют такие эгоистичные личности? Они раздувают свойственные человеку мелочные гео- и социосентименты, затем собирают людей вместе, словно отару овец, и направляют туда, куда им только заблагорассудится. К примеру, геосентименты своего народа может разжигать один из руководителей этой страны. Но, когда в обществе просыпаются эти чувства, умные лидеры начинают побаиваться, ведь их пробуждение ведет к возникновению геополитических настроений. И зачастую этим дело не заканчивается. Наряду с геополитическими настроениями возникает стремление оценить состояние местной экономики. Люди начинают размышлять не только о политической, но и об экономической свободе. Для преследующих корыстные цели политиков это сложный вопрос. Коварным вождям хотелось бы использовать территориальные

сентименты для освобождения страны только в геополитическом смысле. Но, если люди начнут думать об экономическом освобождении еще до обретения геополитической свободы, это вырастет в большую проблему для корыстных лидеров. Они думают: «Трудно накормить миллионы голодных и полураздетых жителей нашей страны хотя бы два раза в день (а так, как едим мы сами, — еще труднее)! Для этого пришлось бы заменить старые структуры, основанные на эксплуатации. Но что тогда выиграем мы от обретения политической независимости?»

Коварные политики могут напряженно размышлять над этими вопросами, но простые люди остаются в неведении. Хитрые руководители государств, проанализировав ситуацию, приходят к выводу: прежде чем волна территориальных сентиментов взметнется слишком высоко, надо добиться тайной договоренности с властителями умов народа о мирной передаче политической власти. После такой передачи власти не будет необходимости подогревать политические настроения. Политическая власть сама перейдет в руки честолюбивых политиков. И, придя к власти, они сохранят ту же систему эксплуатации. Единственное отличие будет в том, что место белого хозяина займет хозяин черный. Массам же они заявят: «Мы обрели политическую свободу!» Они будут обрывать своих оппонентов: «Нет, нет! Сейчас не время говорить о таких вещах [т.е. об экономическом освобождении]. Говорить об этом сейчас — преступление!» Таких людей-хамелеонов нельзя распознать по внешним признакам. Но как они опасны! Это настоящие демоны в обличии человека.

Но, согласно закону природы, рано или поздно все тайное становится явным. Однажды люди узнают правду, причем сами грешники нечаянно произнесут ее. Это характерно для психологии человека. Мы стараемся сохранить что-то в тайне и убеждаем себя: «Я не раскрою эту тайну. Нет, нет! Я никому о ней не расскажу!» Но наступает момент, самоконтроль ослабевает, и мы сами неизбежно произносим запретные слова.

Часто случается, что в нормальном состоянии человек способен хранить тайну, но, выпив вина, все выбалтывает. Я знаю одного главу религиозной общины, обычно он немногословен. Но, выпив немного, он начинает рассуждать: «Я не верю в кастовый строй (его религиозная община выступает против поклонения идолам и против каст, но верит в пользу ритуальных жертвоприношений[1]). Но я хочу, чтобы мои дети нашли спутника жизни непременно в нашей касте *(кая́стха).* Я не верю в так называемых «богов» и «богинь», но, поскольку мне не удается найти подходящего жениха для своей дочери, я тайком молюсь перед [идолом] Господа *Сатьянарая́ны*». Он раскрывал все свои секреты под действием алкоголя. Именно так, в момент, когда самоконтроль ослаб, правда всегда вырывается наружу. Ее невозможно скрыть.

Поэтому хитрые правители-хамелеоны, о которых я говорил, изыскивают все новые средства, чтобы одурачить народ и избежать своего окончательного разоблачения. В случае необходимости они способны быстро переключиться на другого рода сентименты, отличные от тех, которые они уже использовали ради личной выгоды и в ущерб интересам других людей. Конечно, для этого нужна определенная ловкость.

Подобную переориентацию можно назвать стратегией замены сентимента. В чем она состоит? Однажды правитель замечает, что его стратегия эксплуатации чувств, с помощью которой ему удавалось вводить в заблуждение бесчисленные толпы людей, вот-вот будет разоблачена. «У людей складывается дурное мнение о моей подлинной сущности», — замечает он. Поэтому ради спасения своей репутации он решает пустить в ход другие сентименты, использовать другие предрассудки, и поскорее, ведь промедление грозит дальнейшим падением престижа. Такой маневр — например, переход с позиций общинности на позиции национализма или с позиций национализма на позиции коммунизма — называется метаморфозой или заменой сентимента.

У таких людей имеется большой опыт применения подобной стратегии. Возьмите любую партию: социальную, политическую, экономическую или любую другую. Она разделена на несколько

[1] См. главу «Эксплуатация и псевдокультура», стр. 31

фракций, и каждая опирается на определенный сентимент. Более ловкие примыкают к партии большинства и подчиняются правилам этой группировки, ибо таким путем надеются удовлетворить свои политические амбиции. В такой ситуации они беспрестанно восхваляют партию большинства и осуждают другие фракции. Но могут поступить и иначе, заявив: «Мы, просчитались, мы совершили ошибку, громадную, как Гималаи». И тотчас же переметнуться в другую группировку, укрепляя тем самым свои политические позиции. Такого сорта людей вы встретите во всех сферах жизни: социальной, экономической, политической, в области культуры и т.д. Они эксплуатируют сентименты людей, прежде всего, ради укрепления своего положения в обществе и отчасти для других целей.

В этом смысле политики отнюдь не горят желанием облагодетельствовать людей. Люди для них — просто пешки. Они планируют: «Так, 100-200 тысяч человек задействуем здесь, еще 500 тысяч направим туда». Да, вот такие расчеты. Ни о чем не подозревающие простые люди верят им — и бывают обмануты. Их могут выгнать из родного дома и обречь на жалкое существование: бродить в поисках крова, подобно бездомным псам.

Кто в ответе за страдание миллионов беженцев? Они, эти демоны в человеческом обличии. Ведь именно им доверились бедные люди, именно им они устраивали овации, торопились на встречу с ними, приносили тысячи цветочных гирлянд, чтобы понравиться политикам, ради них они надевали кепки с политической рекламой, маскирующей их (политиков) прегрешения.

(Как-то я спросил одного господина: «Почему вы носите эту кепку? Наверное, потому, что белый цвет идет к вашей черной шевелюре?» — «Нет, совсем не поэтому. Этой кепкой я прикрываю обширную лысину». Для некоторых кепки и шляпы [с политической рекламой] — способ прикрыть лысину, а для других — способ продемонстрировать верность своим политическим боссам).

А тем временем беженцы продолжают скитаться, и их число сегодня в мире измеряется не тысячами, а многими миллионами. И только горстка людей-демонов по-настоящему повинна в позорном существовании и в постыдной смерти обнищавших миллионов. Такие люди приходят в этот мир, и, уходя, оставляют после себя руины. Они умело и очень активно используют средства массовой информации, с их помощью сбивают с толку простых людей, и приучают их говорить и думать только так, как это подается с экранов телевизоров и газетных полос. Эта слабость — верить всему, что печатают в книгах и журналах, — свойственна большинству простых людей.

Демоны не думают о том, что после смерти их мысли и дела получат истинную оценку. Только тогда их почитатели осознают: «Боже мой! Какую большую ошибку я совершил! Я поклонялся обезьяне, думая, что поклоняюсь Богу! Какая несчастная судьба постигла меня! Но увы! Сделанного уже не исправишь!» Люди остаются разобщенными, целостность государства нарушается, между группами воздвигаются психологические барьеры — коллективному прогрессу человечества наносится всесторонний ущерб. Я говорил уже и повторю еще раз: люди такого сорта встретятся вам в самых разных сферах жизни. Некоторым кажется, что такие люди есть только в политике. Но это не так. Они есть везде, особенно в сфере философских идей. Их отличает отвратительная склонность подрывать положение своих оппонентов.

Многие философы прошлого поначалу открыто заявляли о своих воззрениях, но потом, обнаружив, что неприятная правда лишает их поддержки публики, резко меняли свое мнение. Нехорошо называть конкретные имена, но мерка у вас в руках, и вы можете судить сами.

Приведу лишь один пример. Махариши Капила, создавая свою философию *са́мкхья*, ни слова не говорил об *Ишваре* [высшей Сущности]. Его философская школа известна под названием *нири́швара-са́мкхья* [атеистическая *са́мкхья*]. Когда же он оказался в очень щекотливом (с философской точки зрения) положении, когда почувствовал, что люди не принимают его философию, он быстро создал новую концепцию *джа́нья-Ишвара* [изначальной Сущности] и косвенно признал существование Бога.

Еще один пример. Согласно философской школе Шанкарачарьи, все есть *ма́йя* (иллюзия): все наше существование от начала до конца является иллюзией (*прама́да* на санскрите). Но позднее тот же самый Шанкарачарья слагал гимны реке Ганг:

Devii Sureshvarii Bhagavatii Gaunge

Деви́ Сурешвари́ Бхагавати́ Ганге

О божественная Ганга, Богиня, сошедшая из небесной обители богов!

Он утверждает, что вся Вселенная иллюзорна. Значит, в этом обманчивом мире и река Ганг — ненастоящая! Тогда какой смысл воспевать эту фальшивую реку? Это — пример того, как философ отказывается от своих убеждений, чтобы выйти из щекотливого положения, подобно тому, как безвредная змея шипит и притворяется ядовитой. Это очень хороший пример стратегии замены сентиментов. Конечно, найдутся люди, которые будут утверждать, что подобная переориентация — естественное течение эволюции, но в действительности это не эволюция, а смена стратегии. Эволюция не может быть столь быстрой и не совершается так легко.

Люди, вредящие человечеству, бывают разных типов, и вы уже научились понимать их природу. Может быть, трудно выявить людей-хамелеонов, которые изменяют свои взгляды, чтобы и дальше эксплуатировать человечество. Иногда они заменяют у людей одни геосентименты или социосентименты на другие, иногда — переходят от эксплуатации геосентиментов к эксплуатации социосентиментов. Такие люди могут выступать адептами чего угодно. Чтобы завоевать поддержку масс, известный политический лидер сказал однажды: «Я не позволю разделить мою страну, не допущу этой вивисекции. Разделение страны возможно только через мой труп!». Что он сделал в этом случае? Он воззвал одновременно к гео- и социосентиментам. Все бурно поаплодировали ему и сказали: «Он — единственная надежда нашей страны». Народ увидел в нем воплощение бога. Когда разделение страны все-таки произошло, поначалу этот лидер не размыкал уст: молчание в тот момент было самым удобным для него. Позднее он просто сказал: «Я в глубокой печали. Я вместе с народом». Это не что иное, как стратегия смены сентиментов. Вы должны уметь распознавать людей, которые прибегают к подобной стратегии. Но для этого необходимо иметь развитый интеллект.

Так что же нужно делать? Во-первых, если вы стремитесь научиться распознавать таких людей, вы должны тренировать свой разум, а для этого нужна соответствующая основа. Предположим, мальчишки решили заняться бегом. Для этого им нужно место, где они могли бы упражняться. База нужна и для тренировки разума. В нашем случае такой базой является *са́ма-сама́джа та́ттва*: «Что бы ни говорили другие, я искренне верю в то, что все люди имеют право на хлеб, одежду, кров, образование и медицинскую помощь. Но для меня мало только признать эти права. Как честный человек, я должен сделать все возможное для того, чтобы эти права были реализованы». Таков дух *са́ма-сама́джа та́ттвы*.

Протопсихическая духовность

Но одного духа недостаточно. Возьмем, к примеру, все тех же мальчишек, решивших заняться бегом. Если они только будут стоять в положении «на старт», упершись руками в землю, может ли это считаться бегом? Нет, они должны действительно побежать. Этот бег, это движение вперед определяется термином «протопсихическая духовность».

Что же происходит, когда развивается протопсихическая духовность? Когда мышление руководствующегося ею человека настраивается определенным образом, и он видит, что чьи-то благие мысли не находят отражения и поддержки в деятельности других людей, ему нетрудно понять подлинную природу таких людей. Всякий, в ком развита протопсихическая духовность, может без труда распознать демоническую личность. Но, распознав такого человека, надо непременно разоблачить его перед другими. Пусть все поймут, что подобные субъекты постоянно вредят человеческому обществу. Если вы сами поняли истинные мотивы их действий,

этого еще недостаточно. Надо открыть глаза остальным. Только так можно построить благополучное общество. Мало лишь безмятежно ждать, как добродушный дядюшка, уединившийся в башне из слоновой кости[1]. Надо расправить крылья и взвиться в небесную высь.

Итак, протопсихическая духовность — это динамическая сила. Когда мальчишки бегают по полю, движение — основной фактор этого процесса. Если они остановятся и сядут на траву, это уже не будет бегом — так лишь увеличиваются бездеятельность и пассивность.

Как вы знаете, наша Вселенная обращается вокруг своего ядра. Нет ничего, что бы находилось вне ее границ, поэтому нет нужды искать это ядро за ее пределами. И не нужно бегать взад-вперед, разыскивая ядро. Это Ядро, этот Центр, эта Ось, вокруг которой вращается Вселенная, одновременно является ядром каждого конкретного человека. То есть каждое отдельное существо и одновременно вся Вселенная контролируются этим Ядром. Поэтому жизнь каждой травинки и каждой былинки одинаково управляется высшим Центром. Так вот, если отдельный человек тем или иным способом научится чувствовать, что его индивидуальное психодуховное ядро совпадает с духовным Ядром вращающейся Вселенной, он ощутит единство с каждой пылинкой, с каждым стебельком травы, и это станет его мировоззрением. В результате такой реализации человек почувствует жизненную силу всей Вселенной. Опираясь на протопсихическую духовность, можно успешно бороться с социальными сентиментами. Кроме того, с таких позиций можно легко распознать людей-хамелеонов, эксплуатирующих социо- и геосентименты в своих интересах.

Вы спросите, что это такое — протопсихическая духовность? Давайте сначала выясним, что такое психическая духовность. Поскольку именно разум обладает способностью эволюционировать и развивать духовность, мы называем эту духовность психической. А добавляя приставку «прото-[2]», мы имеем в виду, что такая

[1] Башня из слоновой кости — символ мечты; о предмете мечтаний, оторванных от жизни. Выражение принадлежит французскому поэту и критику Ш.О. Сент-Бёву (1804–1869). Образ восходит к словам католической молитвы, в которой такое наименование дано Деве Марии.

[2] Прото — *(лат.)* — первичное, предшествующее.

духовность напоминает скорее мерцающий огонек, чем устойчивое пламя. Она не является чем-то окончательно сформированным и неподвижным. Она находится в постоянном движении — так выражается ее стремление к психической духовности. Пока это еще не психическая духовность в полной мере, но протопсихическая духовность. Подвижное, изменяющееся в ней — это ее психическая составляющая, а божественная неподвижность — духовная ее часть. Это гармоничное сочетание психического и духовного я обозначаю термином «психическая духовность».

К этому можно добавить только одно. Если, совершая какое-то действие, человек помнит о Ядре Вселенной, его разум становится всеобъемлющим. У такого человека никогда не возникнет желания причинить вред другому существу. Напротив, он станет думать только о всеобщим благе. В этом возвышенном состоянии сознания он легко распознает демонов в человеческом обличии. У него появится сила, которая позволит ему вести вперед людей, обычных и незаурядных, а также целые сообщества, которые так легко поддаются обману, основанному на эксплуатации разнообразных социосентиментов (помните, что, по сравнению с геосентиментами, социосентименты неизмеримо губительнее).

Умные люди должны уяснить себе это, а затем с помощью бесед и семинаров продемонстрировать остальным, насколько важны принцип социального равенства — *са́ма-сама́джа та́ттва* — и протопсихическая духовность для преодоления социосентиментов. Таким образом, интеллектуалы укажут людям путь к освобождению. Это необходимо сделать, ведь большинство людей по-прежнему пребывает во тьме, хотя есть и такие, кто осознано или неосознанно борется с социосентиментами. Вот почему вы должны стать носителями духа всеобщего блага. Для вас это так же важно, как и для всех остальных, потому что общество не существует отдельно от вас, и будущее каждого неразрывно связано с его судьбой. Возьмите с собой все человечество и сообща двигайтесь к новому яркому рассвету, разрывая покровы непроглядной ночи.

Калькутта, 28 марта 1982г.

Неогуманизм — единственный путь к спасению *(лекция 11)*

Нет сомнения в том, что современное человечество добилось определенных успехов в интеллектуальном развитии, накопило навыки рационального мышления, стало мудрее. Человеческие существа появились на нашей Земле примерно миллион лет тому назад. Чувства и пристрастия, надежды и стремления, большие и малые разочарования, заботы и тревоги, радость и страдания, слезы и смех — в этом современный человек почти ничем не отличается от человека первобытного. Разница лишь в том, что эмоции сегодняшних людей глубже, чем они были у их далеких предков.

Но не только чувства углубились с течением времени. Наряду с этим человек стал по-новому мыслить. Слово human[ity] (человечество) заключает в себе все совершенство и несовершенство human beings (человеческих созданий). А когда объединяются наиболее благородные и возвышенные мысли и идеи, появляется гуманизм. Слово human используется и как существительное (человек), и как прилагательное (человеческий) для обозначения человеческого существа со всеми присущими ему достоинствами и недостатками.

Можно ли сказать, что понятие «гуманизм» сейчас сохранило тот же смысл, который оно имело ранее, в прошлые века? Наверное, можно, но я не стал бы этого делать, потому что в прошлом люди не обладали столь глубоким пониманием человечности и гуманизма, они еще не научились должным образом анализировать эти явления. В те далекие времена глубинный смысл этих терминов еще не был понят достаточно ясно. Впрочем, этого не сделано и до сих пор.

На протяжении последнего миллиона лет своей истории человечество так и не узнало, что такое истинная справедливость. Всегда получалось так, что какому-то отдельному классу, отдельной части общества отдавалось предпочтение, при этом интересы остальных людей как-то упускались из вида. К примеру, если солдат отдавал свою жизнь на поле брани, сообщение о его смерти попадало в заголовки газет. Но те же газеты не говорили ни слова о том, какие трудности придется вынести вдове солдата, чтобы поднять на ноги детей после смерти кормильца. Так распределяет награды однобокая справедливость.

Несправедлива даже грамматика, а ведь язык невозможно изменить по мановению волшебной палочки. Почему слово man (мужчина, человек) может обозначать и мужчину, и женщину? А слово woman (женщина) обозначает только женщину и не может обозначать также мужчину? Это еще один пример однобокой справедливости.

На протяжении последнего миллиона лет человечество брело вперед, спотыкаясь и сгибаясь под тяжестью полной изъянов социальной системы. Равноправия никогда не было.

Поэтому я говорю, что ни человечество (как абстрактное обозначение всех людей), ни гуманизм (как абстрактное обозначение действий, которые одни люди совершают по отношению к другим)[1] так и не вкусили подлинной справедливости. Наступило время по-новому взглянуть на униженное человечество и попранный гуманизм. Часто случалось так, что кто-то отставал в пути и, изможденный, опускался на землю, его руки и ноги были покрыты ушибами, а одежда — грязью. Таких людей с ненавистью отбрасывали в сторону. Они становились изгоями, их вынуждали держаться в стороне от основного потока общественной жизни. С такими людьми обходились жестоко, и мало кому приходило в голову поднять отставшего и помочь ему идти.

Когда некоторые вырывались вперед, они начинали больше думать о себе и меньше о других. Эти люди не заботились ни о животных, ни о растениях. Но, если задуматься, становится совершенно

---

[1] *мáнаватá* и *мáнавикатá* (бенг. *mánavatá* и *mánavikatá*) — в лекции на бенгали автор обращается к происхождению слова мáнавиката; *mánavikatá = mánava + śńik + tá.*

ясно, что другому существу его жизнь дорога так же, как и мне — моя собственная. И если не ценить жизнь каждого существа, то развитие всего человечества становится невозможным. Если люди заняты только собой или своими семьями, кастами, кланами и племенами и совсем не думают о человечестве в целом, то подобный образ мысли имеет ярко выраженный разрушительный характер. И разве не является губительным то, что человек пренебрегает всем остальным сотворенным миром, растительным и животным царствами? Вот почему я повторяю: крайне необходимо разъяснить суть человечности и гуманизма с новых позиций, чтобы этот заново открытый гуманизм стал бесценным мировым достоянием.

Что такое неогуманизм? Это концепция, сочетающая в себе гуманизм прошлого, настоящего и истолкованный по-новому гуманизм будущего. Интерпретируемые в новом свете гуманность и гуманизм ускорят прогресс человечества, облегчат движение вперед. В неогуманизме люди почерпнут новое вдохновение и по-новому осознают само человеческое существование. Эта философия поможет человеку понять, что он, имея высокоразвитый интеллект, должен принять на себя великую ответственность и заботу обо всей Вселенной, что ответственность за судьбу Вселенной лежит на его плечах.

Так в чем же суть неогуманизма? Неогуманизм — это новое видение, новое толкование гуманизма. Это философия, которая заставит людей понять, что они — не обычные существа. Эта философия освободит человека от ощущения неполноценности и несовершенства, поможет осознать собственную значимость и вдохновит на создание нового мира.

Как я уже отмечал, гуманизм в его искаженном толковании уже успел причинить миру огромный вред. До тех пор пока его не заменит неогуманизм, этот процесс будет продолжаться, что приведет к катастрофическим для человечества последствиям.

Кто распространяет идеи этого искаженного гуманизма? Да те, кто в жизни руководствуется псевдогуманистической стратегией. Они используют эту стратегию в личных или групповых интересах, не позволяя человечеству перейти на позиции неогуманизма.

Как можно исправить создавшееся благодаря стараниям таких людей положение? Только возвысив гуманизм до уровня неогуманизма, мы обретем средство, которое излечит от всех психических и духовных болезней. Но, если человечество по-прежнему останется на пути псевдогуманизма, его социальная, экономическая, политическая, культурная и духовная жизнь не избавится от недостатков и перекосов, и разум человека будет продолжать засоряться и разрушаться. Я уже останавливался на этих недостатках довольно подробно.

Два типа людей, создающих препятствия

Теперь давайте обсудим, как устранить подобные недостатки. В большинстве случаев ситуации, препятствующие развитию духа неогуманизма в человеческом обществе, создают люди двух типов. Одни из них делают это неосознанно: просто не отдают себе отчета в том, что наносят большой урон человеческому обществу, растительному и животному мирам, которые неразрывно связаны с человеком. Люди другого типа сознательно и преднамеренно используют в своих делах псевдогуманистическую стратегию. Я называю их людьми-хамелеонами: они так часто меняют свой «цвет».

Две разновидности людей первого типа

От людей первого типа в случае их знакомства с психофизическими и духовными аспектами неогуманизма можно ожидать разной реакции. Некоторые скажут: «Надо же! Я совершил такую большую ошибку: написал множество статей, в которых незаслуженно превозносил такого-то лидера! Но с сегодняшнего дня я больше не совершу этой ошибки. Будто в шорах, я не замечал его недостатков и слабостей, но зато теперь я их вижу. Дальше я пойду правильным путем и постараюсь делать людям добро».

Однако среди тех, кто причиняет вред своим ближним неосознанно, есть и эгоисты; они не признают своей ошибки, даже если

увидят ее. Они заявят: «Кажется, я совершил ошибку, и такой-то человек указал мне на мой промах. Но для меня это очень оскорбительно: я этого не потерплю! Пусть он сказал правду, но признать это — значит потерять собственное достоинство. Это слишком унизительно! Если только я соглашусь, что причинял людям вред, это опорочит мое имя. Как я могу допустить такое? Поэтому я буду и впредь жить так, как жил раньше, и ни за что не признаю своей ошибки, я буду настаивать на своей правоте. Это принесет вред людям, но мой престиж мне дороже».

Людей с реакциями обоих типов вы часто встретите в обществе. Распространяя учение неогуманизма, вы обязательно с ними столкнетесь. Но я надеюсь, что те, кто следует псевдогуманистической стратегии неосознанно, поймут свои ошибки и исправят их. Тогда вы, не теряя времени, сможете вовлечь этих людей в деятельность по повышению всеобщего благосостояния.

Ранее я говорил, что вы должны провести людей сквозь покровы тьмы к новому яркому рассвету, чтобы они могли искоренить свои недостатки и стать украшением человечества. Эгоисты, противящиеся этому стремлению, будут бессильны, так как человек, ведомый только своим маленьким «я», становится безрассудным. Тот, кто только из-за своего уязвленного самолюбия противостоит прогрессу, в конечном счете, вынужден будет отступить. Чем больше наше эго, тем ниже интеллект. А человека с невысоким уровнем интеллекта легко победить. Так что эти люди не должны вызывать особой тревоги.

Люди второго типа

Но те, кто применял псевдогуманистическую стратегию сознательно и не хочет исправляться, сделают все возможное, чтобы удержаться на плаву. Увидев, что все их тактические маневры разгаданы и тайное стало явным, они станут отчаянно сопротивляться. Они будут манипулировать средствами массовой информации, пустят в ход все свое красноречие, все свои таланты, все виды

оружия, какими только располагают. Потому что у них нет другого выхода. Даже если у таких людей и возникнет желание измениться, оно пропадет, как только они осознают, каким черным было все их прошлое, и что, с точки зрения неогуманизма, они стоят не больше безделушек из поддельного золота. Нет никакого сомнения в том, что, как только здравомыслящие люди поймут подлинную природу таких псевдогуманистов, те без всякого сожаления будут выброшены на свалку истории.

Я уже объяснил, в чем суть неогуманистического подхода. Я рассказал о том, что неогуманизм — это по-новому осмысленный гуманизм. Теперь возникает вопрос: как следовать идеям неогуманизма, как реализовать их на практике? Как бороться с теми, кто взял на вооружение псевдогуманистические стратегии и вольно или невольно причиняет людям зло? Эти вопросы, также как и ответы на них, тесно связаны между собой.

Духовность как процесс

Человеческое существование не может быть только физическим, психическим или только духовным. Оно включает в себя все три аспекта. Какой подход будет правильным в таком случае? Первым шагом является духовность как культ [практика]. Что это значит? Частью целостного космологического порядка является физический пятиэлементный мир, которым управляет макропсихическая Сущность. В свою очередь, за макропсихической Сущностью стоит высший Дух (макро-Дух).

Наша Вселенная есть не что иное, как волевое усилие макропсихической Сущности, мысль космического Сознания. Поэтому человек ни в коем случае не может отрицать существование этого физического мира. Однако он должен подвергнуть глубокому анализу всю парадоксальность этого мира. Процесс такого анализа осуществляется на микропсихическом уровне (уровне индивидуального разума).

Умственный потенциал многих людей огромен, но им недостает стройности мышления. Поэтому они мыслят не в том направлении,

и за неправильной мыслью следует неправильное действие. Этих людей не научили ориентироваться в мире интеллекта, им не хватает должного руководства на пути к макропсихической Сущности.

Когда кто-то совершает ошибку, мы склонны ругать его за каждый проступок. Но нам следует понять, что такой человек страдает чем-то вроде микропсихической болезни. Чтобы излечить его от этого недуга, необходимо познакомить его с неогуманистической философией. И если мы не сделали этого, то это наше преступное упущение.

Теперь несколько слов о происхождении макропсихической Сущности. Микропсихическая сущность [индивидуальный разум], представляет собой скопление эктоплазмы[1], которая является прямым порождением макропсихической эктоплазмы и косвенным порождением высшего Духа. С одной стороны, для того чтобы направить мысли людей в правильное русло, мы должны обеспечить их соответствующей психической пищей, «пищей для размышления». С другой стороны, необходимо должным образом направить эктоплазмы индивидуальных сознаний [частицы индивидуальных разумов], чтобы они двигались к высшему Духу. Если мы не выполнили и этот свой долг, это еще одно наше преступное упущение.

Чтобы создать здоровое человеческое общество, следовало бы обеспечить людей надлежащим руководством в вопросах философии и науки, во всех областях человеческого знания, что до сих пор сделано не было. Человечество использовало науку, главным образом, в разрушительных целях, а не во благо, общество сформировало в человеке нездоровый образ мысли, преднамеренно дезориентировало его вместо того, чтобы вести по правильному пути. Общество научило думать, к примеру, о том, что такая-то бомба может уничтожить сразу много миллионов жизней, но никогда особо не стремилось распространять учение о том, как сделать жизнь людей лучше, научив их психодуховным практикам. Таким образом, современное человечество идет ложным путем, и крайне не-

[1] Вещество разума, необходимое для его функционирования.

обходимо изменить направление его движения. Неогуманизм предлагает единственный рациональный выход.

Путь неогуманизма имеет три стадии. Первая стадия — это стадия духовности как культа. Что такое духовный культ? Это психофизикодуховный процесс или практика. Физическая, психическая и духовная практика укажет путь к устранению несовершенств психического и внешнего мира, что позволит вам без задержек двигаться к миру духовному. На этом пути к духовной цели вы станете сильнее психически и физически, а значит сможете с большей эффективностью служить людям. Вот что я имею в виду, говоря о духовности как культе. При выполнении духовной практики поступательное движение начинается с развития клеток протоплазмы, а конечным результатом его является достижение высшей Цели. Эта практика прямо и косвенно помогает человеку существовать как в физическом, так и в психическом мире, и обеспечивает непосредственную помощь в мире духовном. Однако, это не все. Наше путешествие в этой точке не заканчивается.

Eha váhya áge kaho ár; áro egiye cala.

Еха ва́хья а́ге кахо а́р; а́ро егийе чала[1].

То, о чем ты говоришь, это только начало; тебе надо идти дальше.

Hethá nay hethá nay, anya kothá, anya konakháne

Хетха́ най хетха́ най, анья котха́, анья конакха́не[2]

Наша цель не здесь. Мы еще не достигли своей цели. Вперед!
И снова вперед!

Суть духовности

На второй стадии мы подходим к самой сути духовности. Эта стадия связана, главным образом, с психической и духовный сферами.

[1] Чайтанья Махапрабху.
[2] Рабиндранат Тагор.

Если рассматривать человечество в целом, вы увидите, что оно обладает коллективным разумом (не путайте с космическим Разумом). Так вот, в поток идей этого коллективного разума необходимо внести изменения. Вы должны вызвать в нем новую волну. В силу особенностей человеческого мышления, каким оно было до сих пор, человечество прогрессирует мучительно медленно. Если мышление человека получит новое направление, прогресс существенно ускорится.

Итак, мы видим, что на второй стадии (когда мы приближаемся к самой сути духовности) действие переносится на психический и духовный планы, разворачивается в коллективном разуме, в коллективной эктоплазме всего человечества. При этом глобальные мыслительные процессы, происходящие в человеческом обществе, в корне преображаются, что, в свою очередь, укрепляет его коллективный дух. Человечество в целом приобретает могущественную духовную силу, и на этой стадии развития никакие псевдогуманистические стратегии уже не работают. Перед лицом такого [мощнейшего духовного оружия] (*Брахма́стра*) все прочие виды [оружия] *(а́стра)* становятся совершенно бессильными.

Духовность как миссия

За второй стадией следует то, что я обозначил термином «духовность как миссия». Движение по пути неогуманизма начинается с духовности-культа, затем мы постигаем суть духовности и заканчиваем тем, что духовность становится миссией. Все феномены бытия имеют своим источником Ядро существования. Ядро бытия каждого индивида напрямую связано с контролирующим центром, с Ядром космологической структуры. Но этот путь не является психодуховным. Согласно философии неогуманизма, конечная и высшая цель человека состоит в том, чтобы отождествить свой индивидуальный центр бытия с космическим Центром бытия (*на́дабинду йо́га* — термин из тантры). Вследствие чего существование отдельной личности оказывается неразрывно связанным с высшим контролирующим Ядром всего космологического

устройства. И это станет наивысшим проявлением неогуманизма, спасением не только для мира людей, но и для мира растений и животных. Достигнув высшего состояния, человечество, следуя принципу универсализма, познает конечную цель своего существования. И тогда для человека не будет ничего невозможного. Любое начинание окажется ему по плечу.

Современное человечество пребывает в отчаянии. Люди слишком часто думают о своем несовершенстве. Типичная мысль: «Да разве я смогу сделать это?» Но, достигнув высшего статуса, став неогуманистом, человек скажет: «Да, я — неогуманистическое существо, я рожден творить великие дела. Смогу ли я сделать это? Конечно, в этом не может быть ни малейшего сомнения».

Как-то я ехал в Пурулию[1], при мне был тяжелый багаж. Я обратился к одному из местных жителей с просьбой: «Вы не могли бы помочь мне нести поклажу?» Он ответил: «Конечно, могу!» Я был очень благодарен ему за такие слова. Я убежден, что придет время, когда вдохновленные идеями неогуманизма люди Земли скажут: «Почему бы нет? Конечно, можем!»

И я верю, что настанет день, когда Земля забудет обо всех геосентиментах, никакие социальные предрассудки не смогут воздвигнуть в обществе барьеры дискриминации, и ни один демон не получит возможности вредить миллионам людей, прикрываясь гуманизмом и пользуясь легковерием народа. И когда представители пробужденного человечества, выполняющие психофизикодуховные практики, сумеют соединить свои индивидуальные центры бытия с высшим Ядром, тогда неогуманизм воцарится навсегда, и люди вкусят радость вечной свободы. Они заявят во весь голос: «Мы пришли в этот мир, чтобы вершить великие дела: работать ради физического здоровья, счастья и духовного возвышения всех людей, мы пришли, чтобы вывести человечество из тьмы на свет». И если кто-то скажет: «Зачем? Темнота меня устраивает!» — мы ответим ему: «Отлично, темнота тебя устраивает, но почему бы тебе хоть раз не пойти и не взглянуть на свет? Ведь свет еще лучше!»

Калькутта, 29 марта 1982г.

[1] Небольшой городок в индийском штате Западная Бенгалия.

Глоссарий

АПТАГЬЯ́НА (áptajiṋána) — абсолютное трансцендентальное всеобъемлющее знание, приобретаемое в результате духовных практик.

АЧА́РЬЯ (ácárya) — компетентный духовный учитель, имеющий право обучать всем урокам медитации.

АНА́НДА МА́РГА (Ánanda Márga) — путь Божественного блаженства; также в значении *«А́нанда Ма́рга Прача́рака Саḿгха»* — организация *«Ананда Марга»*.

А́ТМА-СУКХА́ ТА́ТТВА (átma-sukha tattva) — принцип эгоистического удовольствия.

АВАДХУ́ТА *(м.)* или ***Авадху́тика*** *(ж.)* ***(avadhúta, avadhútika)*** — букв.: тот, кто абсолютно чист ментально и духовно; монах или монахиня системы, близкой к традициям *Шива Тантры.*

БХА́КТА (bhakta) — человек, преданный Богу.

БРА́ХМА (Brahma) — высшая Сущность, представляющая собой единство *ПУРУ́ШИ*, или *Ши́вы*, и *ПРАКРИ́ТИ*, или *Ша́кти*.

ДХА́РМА (dharma) — отличительное свойство; духовность; путь праведности и социальной справедливости.

EXCELLENCIO *(лат.)* — производное от excellens: выдающийся, превосходный (см. СОЦИОСЕНТИМЕНТЫ).

ГУМАНИЗМ ТРАДИЦИОННЫЙ — см. СОЦИОСЕНТИМЕНТЫ.

ГЕОСЕНТИМЕНТЫ — сентименты, основывающиеся на любви к родной земле или стране; чрезмерная привязанность к определенной географической области в ущерб другими территориям.

МА́РГИ (margi) — член *«Ананда Марги»*.

МА́ЙА (máyá) — творческое Начало, т.е. *Пракри́ти* в фазе созидания. Одним из аспектов *ма́йи* является энергия, порождающая иллюзию того, что конечные сотворенные объекты являются абсолютной реальностью.

MAXIMITIS *(лат.)* — производное от maximus — максималный, наибольший (см. СОЦИОСЕНТИМЕНТЫ).

MINIMITIS *(лат.)* — производное от minimum — минимальный, наименьший (см. СОЦИОСЕНТИМЕНТЫ).

ПАРА́МА ПУРУ́ША (Parama Puruśa) — высшее Сознание.

ПРАПТАГЬЯ́НА (práptajiṋána) — относительное нетрансцендентальное знание, имеющее недостатки, обусловленные невежеством, либо объективными изменениями, происходящими с течением времени.

ПРАКРИ́ТИ (Prakrti), ПАРА́МА ПРАКРИ́ТИ (Parama Prakrti) — космическое действующее Начало.

ПРОТОДУХОВНЫЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ, ПРОТОПСИХИЧЕСКАЯ ДУХОВНОСТЬ — стремление разума (духа) к духовности, носящее не непрерывный, а нестабильный, непостоянный характер.

СА́ДХАНА (sádhaná) — букв.: непрерывное усилие; духовная практика, медитация.

СА́МА-СА́МАДЖА ТА́ТТВА (sama-samája tattva) — принцип социального равенства.

СЕНТИМЕНТ *(франц.)* — в психологии — основополагающие, нерациональные чувства и желания людей, определяющие мотивы их действий (по В. Парето); а также внутреннее, эмоционально окрашенное психологическое состояние индивида, влияющее на его поведение (по Дж. Хомансу).

СОЦИОСЕНТИМЕНТЫ — приверженность определенной социальной группе в ущерб остальным. Деление на группы может основываться на расовых, религиозных, кастовых, национальных и прочих различиях. Сентименты minimitis означают привязанность только к своей семье, сентименты maximitis или excellencio означают верность всему человечеству, которая не распространяется, однако, на другие менее развитые существа (тж. гуманизм традиционный).

ТАНТРА (TANTRA) — духовная традиция, возникшая в Индии в доисторические времена и впервые систематизированная Шивой. Делает упор на необходимости развития силы в человеке, помогающей преодолевать все страхи и слабости, что можно сделать как посредством медитации, так и переживая сложные жизненные ситуации. Также писание, в котором изложены принципы этой духовной традиции.

Шри Прабхат Ранджан Саркар

НЕОГУМАНИЗМ: ОСВОБОЖДЕНИЕ РАЗУМА